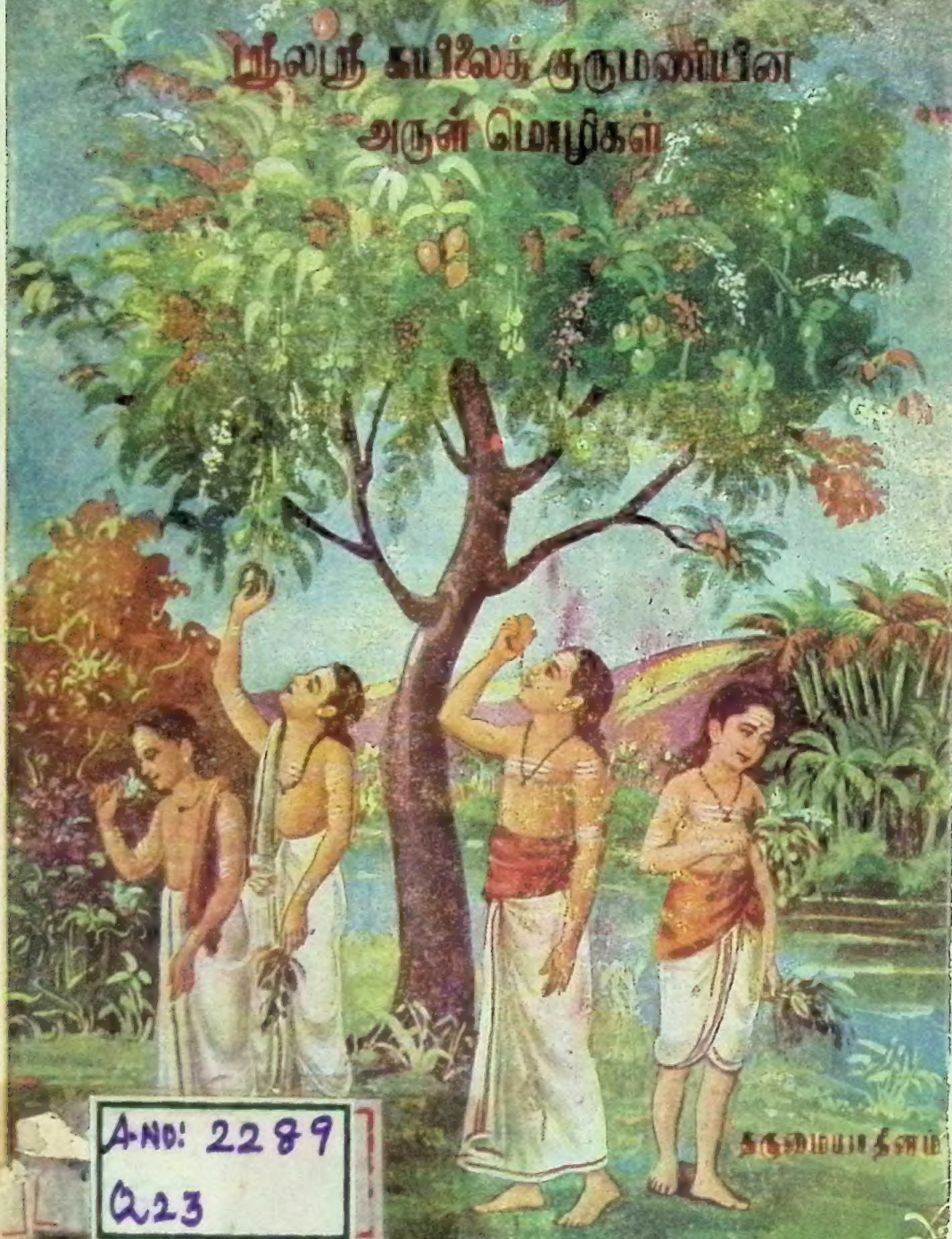

சிசந்தமழப்பூம்பாழல்

முல்லைக் கயிலைக் குருமணியின்
அருள் மொழிகள்

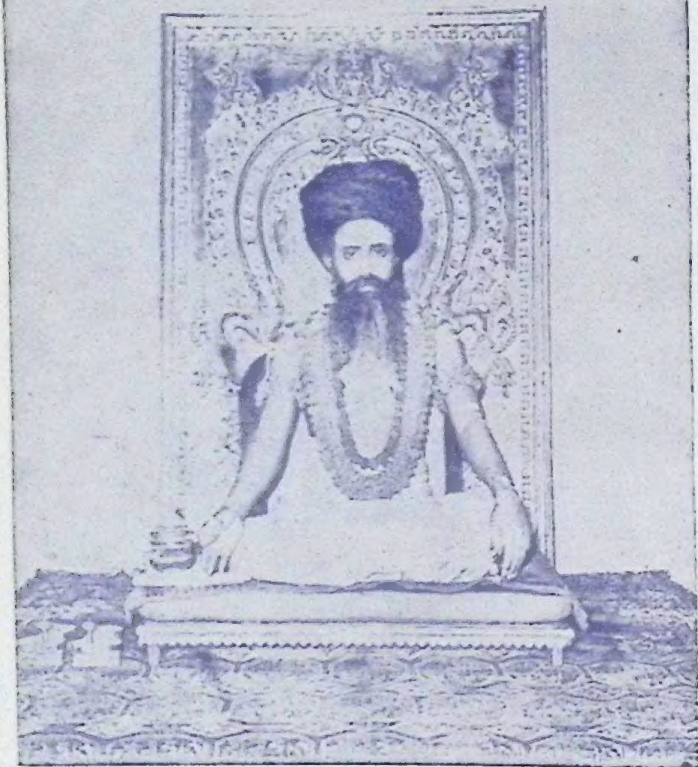

A-No: 2289

Q23

தருமபுரம் தளம்

திருக்கயிலாய பரம்பரைத்

தருமையாதீனம் 26 ஆவது குருமகாசத்திதானம்
ஸ்ரீஸுரு சன்ருக தேசிக குவசம்பந்த பரமசாரிய கவாமிகன்

வெளியீடு எண் 649.

14-3
2289

உ
குருபாதம்

செந்தமிழ்ப் பூம்பொழில்

(மூலப் பதிப்புக் குருமணியின் அருள் மொழிகள்)

[ஐந்தாம் தொகுதி]

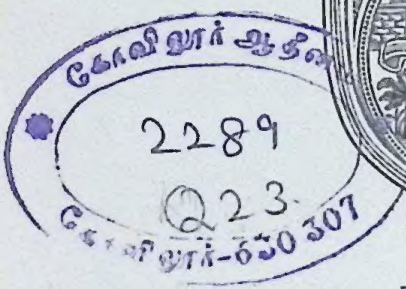
திருக்கயிலாய பரம்பரைத் தருமையாதினம்

26 ஆவது குருமகாசந்திதானம்

மூலமூல சண்முக தேசிக ஞானசம்பந்த
பரமாசாரிய சுவாமிகள்

திருவுளப்பாங்கின் வண்ணம்

ஞானசம்பந்தம் பதிப்பகத்தில் வெளியிடப்பெற்றது.

தருமையாதினம்

19-10-1973

1973

3.50

குருபாதம்

முன்னுரை

திருக்கயிலாய பரம்பரைத் தருமையாதீனம் ஞானராஜதானி. இதில், ஆதிபரமாசாரியர் ஸ்ரீகுருஞானசம்பந்தர் நிறுவியருளிய ஞானபீடத்தினின்றும் அவரது அருள்நோக்கின் வழியே சிவஞானம் என்றென்றும் சுடர்விட்டு ஓளிர்வது. அந்தச் சிவஞானம், உபதேச வாயிலாக மட்டுமன்றி, நூல்கள், அருளுரைகள் என்பவை வாயிலாகவும் மக்கட்கு விளங்கி வருவதாகும்.

ஆதி பரமாசாரியர் அருளிச்செய்த நூல்கள் முத்தி நிச்சயம், சிவபோக சாரம் முதலாகப் பல. பத்தாவது மகாசந்நிதானம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி சிவஞான தேசிக பரமாசாரிய 'சுவாமிகள் திருவருட்பாக்கள் பலவற்றை அருளிச்செய்தார்கள். ஸ்ரீ வெள்ளியம்பலவாணத்தம்பிரான் சுவாமிகள் முதலிய திருக்கூட்டத்து அடியார்களும் அவ்வக்காலத்தில் செய்த நூல்களும், உரைகளும் மிகப் பலவாகும்.

அண்மையில் இவ்வாதீனத்தில் 25 ஆவது குருமகா சந்நிதானமாக வீற்றிருந்தருளி 26 ஆண்டுக்குமேல் அருளாட்சி சேலுத்தியவர்கள் ஸ்ரீலக்ஷ்மி கமிலை சுப்பிரமணிய தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் ஆவார்கள். அவர்கள் செய்தருளிய அருஞ் செயல்கள் எண்ணற்றவை. சமயத்திற்கும், சமுதாயத்திற்கும் அவர்கள் அளித்தருளிய நலங்கள் பலவற்றுள், தங்கள் ஆதீன வெளியீடாகிய 'ஞானசம்பந்தம்' திங்கள் இதழுக்கு அரிய உண்மைகள் பலவற்றை விளக்கி அருளுரைகள் பல வழங்கியருளியது குறிப்பிடத்தக்க அருட்செயலாகும். அவ்வருளுரைகள் பல அவர்கள் காலத்திலே 'செந்தமிழ்ப்பூம்பொழில்' என்ற தொகுதிகளாக அவ்வப்பொழுது வெளிவந்துள்ளன. இது காரும் 'நாளுக்கு' தொகுதிகள் அங்ஙனம் வெளிவந்துள்ளன.

எஞ்சியுள்ள அருளுரைகள் பலவும் ஒருங்கமைந்து விளங்குவது 'செந்தமிழ்ப் பூம்பொழில்' இவ் ஐந்தாவது தொகுதி.

ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமணி அவர்கள் திருமுறைப் பாராயணத்தில் பெரிதும் ஈடுபாடு உடையவர்கள். திருமுறைகளிலே நீதியையும், சாத்திரப் பொருளையும் கண்டு திருவுளம் மகிழ்பவர்கள். அதன் பயனாக அவர்கள் ஞானசம்பந்தத்திற்கு வழங்கிய அருளுரைகளில் பெரும்பாலான அருள்நெறியையும், அறநெறியையும் ஒருங்கிணைத்துக் காட்டுவனவாய் அமைந்துள்ளன.

இத்தொகுதியில் முதல் நான்கு அருளுரைகள் திருவள்ளுவர் கருத்தும் சமயாசாரியர் நால்வரது திருவுள்ளங்களும் ஒன்றி யிருத்தலைத் தெளிவிக்கின்றன. 'திருக்குறளும், மெய்கண்ட நூல்களும்' என்னும் அருளுரை, சந்தானசாரியர்களது திருவுள்ளமும் அவ்வாறு திருவள்ளுவர் கருத்தோடு ஒருமித்திருத்தலை விளக்குகின்றது.

'மெய்கண்ட நூல்கள்' எனப்படும் சாத்திரங்களுக்கு மூலம் பன்னிரு திருமுறைகளாகிய தோத்திரங்களே' என்பதைப் பலரும் எடுத்துக் கூறுவர். அதனை உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோல இனிது விளக்கும் பன்னிரண்டு அருளுரைகள் கயிலைக் குருமணியவர்களால் வழங்கப்பெற்றிருத்தலை, 'தோத்திரமும் சாத்திரமும்' என்னும் தலைப்பில் இதன்கண் காணலாகும். 'குருவருள்' என்னும் தலைப்பின்கீழ் விளங்குகின்ற ஐந்து அருளுரைகள் திருமூலர் அருளிச்செய்த திருமந்திரத்தின் அரும்பொருள்கள் சிலவற்றைச் சிறந்தெடுத்துத் தெளிவிக்கின்றன.

மக்கள் அறிந்து கடைப்பிடிக்கத் தக்கதாகிய நன்னெறி 'பொது, நிறப்பு' என இரு வகைப்படும். அவற்றுள் பொது நெறியே 'அறநெறி' எனப்படுகின்றது. சிறப்புநெறியே சமயம். அஃது இங்கு 'அருள்நெறி' எனக் குறிக்கப்படுகின்றது. எனவே, அறநூல்கள் பொதுநூலும், சமய நூல்கள் சிறப்பு நூலும் ஆதல் தெளிவு. வடமொழியில் வேதம் பொதுநூல்; சிவாகமம் சிறப்பு நூல். அவ்வாறே தமிழில் திருக்குறள் பொதுநூல்; திருமுறைகள் சிறப்பு நூல். அருள் நெறிக்கும், அறநெறிக்கும் உள்ள வேறுபாடு பொதுவும், சிறப்பும் ஆகின்ற அவ்வளவே. அதனை

நன்கு உணர்விப்பனவாக ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமணி அவர்கள் வழங்கியுள்ள அருளுரைகள் இருபத்தாறு இதன்கண் அமைந்து விளங்குகின்றன. அவற்றுள் மக்கள் அடையத்தக்க பத்தினுறு பேறுகள் போலப் பத்தினுறு அருளுரைகள் அறநெறியை முதலாகக் கொண்டு, 'அறநெறியும் அருள்நெறியும்' என்னும் தலைப்பின் கீழ் உள்ளன. பத்து அருளுரைகள் அருள்நெறியை முதலாகக்கொண்டு 'அருள்நெறியும் அறநெறியும்' என்னும் தலைப்பின் கீழ்க் காணப்படுகின்றன. 'இத்தலைப்பின் கீழ் உள்ள பொருள்கள் இன்ன' என்பதை முதற்கண் உள்ள பொருள் அடக்கத்தினாலே அறிந்து மகிழ முடியும்.

இத்தகைய அறநெறி அருள்நெறி அறிவுக் கருவூலமாய் உள்ள இச் செந்தமிழ்ப் பூம்பொழிவின் ஐந்தாவது தொகுதி மக்கட்குப் பலவகையில் நற்பயன் விளைப்பதாகும். இதில் ஆதி பரமாசாரியர் ஸ்ரீ குருஞானசம்பந்தர் அருள் வரலாறும் ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமணியின் அருள் வரலாறும் முதற்கண் இடம் பெற்று விளங்குதல் இத்தொகுதிக்குப் பெருஞ் சிறப்பைத் தருகின்றது. இத்தொகுதி இங்ஙனம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமணி அவர்களின் அருள்வழித் தோன்றலாய் ஆதீன ஞானபீடத்து அமர்ந்து, இதுபொழுது அருளாட்சி செலுத்தி வரும் 26 ஆவது குருமகாசந்திதானம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி சண்முக தேவிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் அவர்கள் திருவுளப்பாங்கின் வண்ணம், கயிலைக் குருமணியின் 2 ஆவது குருபூஜை விழா மலராக வெளிவருகின்றது.

ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமணி அவர்களது ஐந்தெழுத்து உபதேசம்போல ஐந்தாவது தொகுதியாக வெளிவருகின்ற இப்பொழில் வெளியிட்டினை அன்பர்கள் பெற்றுப் படித்து அறநெறி, அருள்நெறி, தோத்திரம், சாத்திரம் முதலியவற்றின் உண்மைகளை உணர்ந்து, குருவருட்கும், திருவருட்கும் உரிய வராய், எல்லா நலங்களும் இனிது எய்துவார்களாக.

தருமையாதீனம், }
தருமபுரம் }
19-10-'73. }

இங்ஙனம்,
அடியேன்,
சி. அருணாவதியேல்,
ஆதீனப் புலவர்.

உ
குருபாதம்

பொருளடக்கம்

	பக்கம்
முன்னுரை	v
மூலஞ் குருஞானசம்பந்தர் அருள் வரலாறு	க
மூலஞ் கயிலைக் குருமணி அவர்களின் அருள் வரலாறு	௫
திருவள்ளுவரும் திருஞானசம்பந்தரும்	1
திருவள்ளுவரும் திருநாவுக்கரசரும்	8
திருவள்ளுவரும் திருநாவலூரரும்	18
வள்ளுவரும் வாதவூரரும்	24
திருக்குறளும் மெய்கண்ட நூல்களும்	28
நோத்திரமும் சாத்திரமும்	36 முதல் 96
1. தன்னை அடைந்தார் வினைதிர்க்கும் தலைவன்	36
2. ஆள் அல்லேன் எனலாமே? (1)	40
3. அடி-கள் வேடங்கள்	46
4. தோடும் குழையும்	51
5. நிறணி அண்ணல்	56
6. விடையேறும் விமலன்	61
7. மதியணி வள்ளல்	67
8. ஒரு திருஅடி	72
9. தலையாயவர்தங்கடன்	77
10. ஆளல்லேன் எனலாமே? (2)	84
11. நினைப்பும் மறப்பும்	89
12. அகப்பூசை	94
குருவருள்	97 முதல் 119
1. நீத்தார் நிலையம்	97
2. கண்ணிக்குப் பிள்ளைகள் ஐவர்	101
3. அருள் மரபு	106

		பக்கம்
4. இறைநிலை	112
5. அருள்நிலை	115
நெறியும் அருள்நெறியும் 120 முதல்	208
1. அறநெறியும் அருள்நெறியும்	120
2. ஆதிபகவன்	126
3. வாலறிவன்	130
4. மலர்மிசை ஏகினான்	134
5. வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்	138
6. இறைவன்	142
7. பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்	147
8. தனக்குவமை இல்லாதான்	153
9. அறவாழி அந்தணன்	158
10. எண்குணத்தான்	164
11. நீடிய நல்வாழ்வு	170
12. துன்பத் தொலைவு	177
13. வினைநீக்கம்	182
14. மனக்கவலை மாற்றல்	191
15. உலகியல் நீங்கல்	197
16. பிறவி நீக்கம்	203
நெறியும் அறநெறியும் 209 முதல்	264
1. இல்லென வேண்டா	209
2. திருவடியே தஞ்சம்	214
3. ஒழுக்க வகை	222
4. கல்வி கேள்வி அறிவு	229
5. அற உணர்வு	234
6. இறை வழிபாடு	239
7. புலனடக்கம்	244
8. மெய்யறிவு	251
9. செம்பொருட்காட்சி	256
10. நீத்தார் பெருமை	260

உ
குருபாதம்

குரு வணக்கம்

மூப்பொருள் உண்மை நாளும்
மொழித்தருள் மெய்கண் டான்தன்

திப்பிய சந்தா னத்துத்
திருநகர்த் தருமை மேவி

இப்புவித் தொடர்பின் நீக்கி
என்னையும் அடிமை கொண்ட

கப்பிர மணிய ஞான
சம்பத்தன் துணைத்தாள் போற்றி.

திருக்கயிலாய பரம்பரைத்

தருமையாதினக் குருதல்வர்
ஸ்ரீரூ குருவானம்பந்த தேரிக பரமாரிய கவரிகன்

குருபாதம்

ஸ்ரீ குருஞானசம்பந்தர் அருள் வரலாறு

“தமிழ்மணங் கமழும் கமலையம் பதிவாழ்
ஞானசம் பந்தனை வணங்கிள்
ஈனசம் பந்தம் இல்லைவி டெளிதே ”

தென்பாண்டி நாட்டிலே ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூரிலே கார்காத்த வேளாளர் குலத்திலே சுப்பிரமணியப் பிள்ளை என்பவர் கற்பிற் சிறந்த மீனாட்சி அம்மையை மணந்து வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வந்தார். எல்லா நலங்களும் இருந்தும் மகப்பேறு இல்லாக் குறை மனத்தை வருத்தியது. குலதீதய்வமாகவும் ஆன்மார்த்த மூர்த்தியாகவும் உள்ள ஸ்ரீ சொக்கலிங்கப் பெருமானிடத்து நாளும் குறையை விண்ணப்பித்துச் சிறப்பொடு பூசனை புரிந்து வந்தார். சொக்கேசர் திருவருளால் மீனாட்சியம்மையிடத்து ஞானக் குழந்தை சோமவார நாளன்று உதித்தது. திருஞான சம்பந்தரைப்போல இக்குழந்தையும் சிவம் பெருக்கவேண்டும் என எண்ணிய தாய்தந்தையர்கள் குழந்தைக்கு ‘ஞானசம்பந்தர்’ எனப் பெயரிட்டனர்.

ஞானசம்பந்தர் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ண மூமாக வளர்ந்து வந்தார். ஐந்தாண்டுப் பிராயத்தில் கலை பயிலத் தொடங்குவித்தனர். ஞானசம்பந்தர் கலைஞானம் யாவும் கல்லாமலே கற்றார். அதுகண்டு பெற்றோர் வியப்புற்றனர். தமது ஆன்மார்த்த மூர்த்தியைத் தரிசிக்க எண்ணி ஆலவாய்ப் பதிக்குத் தம் ஞானப்புதல்வரையும் உடனழைத்துப் புறப் பட்டனர். அங்கயற்கண்ணி தன்னொடும் அமர்ந்த ஆலவாய்ப் பதியை அடைந்தனர். பொற்றாமரைப் பொய்கையில் தீராடி, புலவர் திலகமாக உள்ள ஸ்ரீ சொக்கலிங்கப் பெருமானையும் தீந்தமிழின் சுவையாக உள்ள ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மையையும் வணங்கி வழிபட்டுச் சிலநாள் மதுரையிலேயே தங்கினர். பிறகு பெற்றோர் ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் செல்ல எண்ணி ஆலவாய் அண்ணாவிடம் விடைபெற்றனர். ஞானசம்பந்தர் மீது சொக்கேசர் திருவருள் பதிந்தமையால், ஞானசம்பந்தர் பெற்றோர்களைப் பார்த்து, ‘தொடர்ந்து நின்ற தாயும் தந்தையும் இத் திருக் கோயிலில் வீற்றிருக்க இவர்களை விட்டு எப்படிப் பிரிவேன்?’

என்னுடனுக்குத் தாயுந் தந்தையுமாகிய உங்களுடன்வர இயலாது' என்று கூறினார். அதுகேட்ட பிபற்றோர் கலங்கினரே லும், திருவருளால் கிடைத்த குழந்தை திருவருளைப் பெருக்க முற்படுகிறது. இதுவும் இறைவன் திருவருள்போலும் எனத் தெளிந்து ஸ்ரீ விஸ்னிபுத்தாருக்குத் திரும்பினார்.

ஞானசம்பந்தர் வழக்கம்போல் ஒருநாள் பொற்றாமரையில் நீராடச் சென்றார். கரையில் இதாண்டர்கள் பலர் சிவபூசை புரிவதைக் கண்டுத் தாயும் அவ்வாறு சிவபூசை புரிய எண்ணி னார். எண்ணத்தை இறைவன் சந்தித்தானத்தில் விண்ணாப் பித்தார். கருத்தறிந்து முடிக்கும் கருளை வள்ளல் அன்றிரவு ஞானசம்பந்தர் களவில் தோன்றி 'ஞானசம்பந்தா! விரும்பிய வண்ணம் நாம் சிவலிங்கத் திருமேனி கொண்டு பொற்றாமரைத் தடாகத்தில் ஈசான கடையில் கங்கைக்குள் இருக்கிறோம்; நாளைக் கடையில் வந்து நம்மை எடுத்துப் பூசிப்பாயாக' என அருள் பாலித்தார். துயிலுணர்ந்த ஞானசம்பந்தர் சொக்கேசர் பணித்த வண்ணமே பொற்றாமரைத் தடாகத்தில் முழுகிச் சிவலிங்கத் திருமேனியைக் கண்ணுக்கினிய பொருளாகப்பெற்றார். பூசனை முறை அறிய ஆசாரியன் வேண்டாமே என எண்ணி ஆலவாயண்ணாடிடம் முறையிட்டார். சொக்கேசர் அன்றிரவே ஞானசம்பந்தர் களவில் எழுந்தருளிவந்து, 'ஞானசம்பந்தா! தமது உபதேச பரம்பரையில் வந்தவர் திருவாரூர் ஞானப் பிரகாசர்; அவரிடம் சென்று உபதேசம் பெற்று நம்மை விதிப்படி பூசிப்பாயாக' என அருளினார். அவ்வண்ணமே மேலை ஞானப்பிரகாசருக்கும் களவில் தோன்றி, வருகிற சோம வாரத்தன்று ஞானசம்பந்தனுக்கு விதிப்படி ஞானோபதேசம் செய்து சிவபூசை எழுந்தருளப் பண்ணிக்கொடுக்க' என அருளினார்.

ஞானசம்பந்தர் கடையில் எழுந்து திருவாரூருக்குப் புறப் பட்டார். திருவாளைக்கா முதலிய தலங்களை வணங்கிச் சோம வாரத்தன்று கடையிலேயே திருவாரூர் சேர்ந்தார். கமலா லயத்தில் நீராடித் திருக்கோயில் சேர்ந்து வலம் வந்த ஞான சம்பந்தர், சித்திச்சரம் துறையுழர்த்தி சந்நிதியில் சிவயோகத் தமர்ந்து இருந்த ஞானப்பிரகாசரைக் கண்டவுடன் காந்தங் கண்ட இரும்பைப்போல், இவரே தமது ஆசாரியன் என்று ணர்ந்து திருவடிகளில் விழ்ந்து வணங்கினார். ஞானப்பிரகாசரும் ஞானோபதேசம் செய்து சொக்கநாதர் பூசையும் எழுந்தருளப் பண்ணிக்கொடுத்தார்.

வழக்கம்போல் ஒருநாள் திருக்கோயிலுக்கு எழுந்தருளிய ஞானப்பிரகாசர், வழிபாடு முடித்து அர்த்தயாமம் ஆகும் வரையில் சித்தீச்சரம் தஷுபுரத்தி சந்நிதியில் சிவயோகத் திலிருந்து அர்த்தயாம பூசையைத் தரிசித்து விடு திரும்பினார். திரும்புகையில் கைவிளக்குப் பணிவிடைக்காரன் உறங்கிவிட, அக் கைவிளக்குப் பணியை ஞானசம்பந்தரே மிக்க மகிழ்ச்சி யுடன் மேற்கொண்டார். விடு சேர்ந்த ஞானப்பிரகாசர் 'நிற்க' எனப்பணித்து உள்ளே சென்றார். ஞானசம்பந்தர், 'ஆசாரியர் ஆகை, நிற்க என்பதுதானே என்று எண்ணியவராய், அவரால் நிலை நிறுத்தப்பெற்ற சிவயோக சமாதியிலே நின்றார். அன்றிரவு பெருமழை பெய்தும் ஞானசம்பந்தர் மீது ஒருதுளி கூடப் படவில்லை. விளக்கோ சுடர்விட்டெரிந்தது. விடியலில் இந்நிலைகண்ட குருபத்தினியார் குருவுக்குத் தெரிவிக்க, ஞானப் பிரகாசரும் ஞானசம்பந்தரது பெருநிலை கண்டு வியந்து 'அப்பனே! நீ ஆசாரியனாகும் தருத்யுடையாய்; ஆகவே நீ மாயூரத்திற்கு அண்மையில் உள்ளதும், தருமனால் பூசிக்கப் பெற்றதும், வில்வாரணிய கேடத்திரமுமான தருமபுரத்தில் அமர்ந்து பக்குவ ஆன்மாக்கட்கு உண்மையை உபதேச வாயிலாக உணர்த்துவாயாக' என ஆணைதந்தனர். இது முதலாக ஞானசம்பந்தர் குருஞானசம்பந்தராயினார். "தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல்" என்பதை நினைத்தார். ஆசாரியர் ஆணையைச் சீரமேற்கொண்டார். தருமபுரம் சார்ந்தார். பல்லாண்டுகள் தருமபுரத்தில் வீற்றிருந்து, பல உயிர் கட்கு உபதேச வாயிலாக உண்மை உணர்த்தினார். சைவ சித்தாந்தத்தைத் தக்க முறையில் பரவச்செய்தார். தமது பேரின்ப அநுபவத்தை எல்லோரும் அநுபவிக்கவேண்டிப் பாடல்கள் வாயிலாக அவற்றை அருளிச்செய்தார். அவை சிவபோக சாரம், சொக்கநாதவெண்பா, முத்திநிச்சயம், சொக்க நாதர் கவித்துறை, ஞானப்பிரகாசமாலை முதலிய எட்டு நூல் களாய் இலங்குகின்றன. இவை பண்டார சாத்திரம் எனப் பகரப்பெறும்.

இவ்வாறு பல்லாண்டு ஞான அரசாட்சி புரிந்த குருஞான சம்பந்தர் சிவசமாதி கூடத் திருவுளங்கொண்டார். தமது சீடர்களில் அதிதீவிர நிலையில் உள்ள ஆனந்தபரவசருக்கு ஞானோபதேசம் செய்து தமது பிடாதிபத்தியத்தை ஒப்புவித்துச் சிவசமாதி கூடினார். அதிதீவிர நிலையிலிருந்த ஆனந்தபரவசர் ஸ்ரீகுருஞானசம்பந்தர் கோயிலுக்கு மேல்பால் சிவசமாதி கூடி விட்டார். அஃதறிந்த ஏனைய சீடர்கள் குருஞானசம்பந்தர் சந்நிதிசேர்ந்து தங்களுக்குக் குருநாதன் இல்லை என்ற

குறையைப் போக்கிக் குருசந்தான பரம்பரை நீடு வாழ அருள் புரிய வேண்டினார். குருஞான சம்பந்தர் சமாதி நிலையினின்றும் பிரிந்துவந்து தமது சீடர்களுள் ஒருவரான சச்சிதானந்தருக்கு ஞானதீக்ஷை செய்து ஞானசமாதி கைகூடச்செய்து அவரைப் பீடத்தீலமர்த்தி வைகாசி மாதம் கிருஷ்ணபக்க ஷஷ்டி திதியில் ஸ்ரீகுருஞானசம்பந்தர் சிவலிங்கத் திருவுருவின் அடியில் சீவ சமாதி கூடினார்.

கி. பி. 16 ஆம் நூற்றாண்டில் ஸ்ரீகுருஞானசம்பந்தரால் தோற்றுவிக்கப்பெற்ற இத் திருத்தருமையாதீனம் மொழித் தோண்டும், சமயத்தொண்டும், சமூகத்தொண்டும் ஒல்லும் வகையெல்லாம் ஆற்றிவருகின்றது. இதுபொழுது ஞானபீடத்தில் எழுந்தருளியிருந்து அருளாட்சி புரிபவர்களாகிய இருபத்தாறு வது குருமகாசந்தானம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஷண்முக தேவிக ஞானசம்பந்த பரமாராதிப சுவாமிகள் திருவுளப் பாங்கின் வண்ணம் மேற்குறித்த தொண்டுகள் பலவும் சிறப்புற நிகழ்ந்துவருகின்றன.

வாழ்க தருமையாதீனம் !

வளர்க அதன் பணிகள் !

ஸ்ரீ குருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தோத்திரம்

சீரணியும் துதலின்விழி மழுமான் நாகம்
 திருத்துள்ளி பொருந்துவிடம் தெரிந்தி டாமல்
 தாரணிஅள் பரையாள அவர்போல் வந்த
 சைவசிகா மணிஎவர்க்கும் தலைவன் எங்கோள்
 காரணியும் நெடியபொழிற் கமலை வேந்தன்
 கருணாமழை பொழியும்இரு கடைக்க னுள்ள
 பாரணியும் ஞானசம் பந்தன் எந்தை
 பரமன்இரு சரணமலர் பரவி வாழ்வாம்.

— ஸ்ரீ சம்பந்தசரஸ்வயர்.

திருக்கயிலாய பரம்பரைத் தருமையாதீனம்
ஸ்ரீ ஆளந்தபரவசர் பூங்காவில்
ஸ்ரீ காலிவிசுவநாதர் திருக்கோயில் விமான அமைப்பில் திகழும்

ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமணியின் குருமுர்த்த ஆலய விமானம்

திருக்கயிலாய பரம்பரைத் தருமையாதீனம்

25 ஐவது குருமாசத்திதானம்
ஸ்ரீரகு கயிலை சுப்பிரமணிய தேவீச குாவசம்பத்த
பரமாதரிய கவாமிகன்

ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமணி அவர்களின் அருள் வரலாறு

முன்னுரை :

கண்ணுதலும் கண்டக்கறையும் கரந்தருளி மண்ணிடைமீல் மக்கள் மலமகற்றச் சிவபரம்பொருளே குருநாதனாக எழுந்தருளி வந்து உயிர்களை ஆட்கொண்டருளுவான். கடவுள் வழிபாட்டில் குருவழிபாடு முதல் வழிபாடாகும். 'குருவேசிவமெனக் கூறி னன் நந்தி' என்பது திருமந்திரம். குருநாதனைத் தரிசித்தலும், குருவார்த்தை கேட்டலும், குருநாதனின் புகழை விரித்துப் பேசுதலும், குருவின் திருவுருவைச் சிந்தித்தலும் உண்மைத் தெளிவை உயர்கட்கு அளிப்பன; நம்மை வாழ்விப்பன.

தருமைபாதீன 25 ஆவது குருமகாசந்திரிதானமாய் எழுந்தருளியிருந்து இத் தாரணியெங்கும் சைவமும் தமிழும் தழைத்தினிதோங்க அருளரசு புரிந்த ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலை சுப்பிரமணிய தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் அவர்களின் அருள் வரலாறு அன்பர்கட்குப் பயன்படும் வண்ணம் இங்குத் தரப்பெறுகின்றது.

பெற்றோர் சிறப்பு :

சிதம்பரம் மிகப்பெரிய புண்ணியத்தலம். சிதாகாசப்பெரு வெளியில் ஸ்ரீ நடராஜப்பெருமான் ஞானக்கூத்தியற்றி உலகை உய்விக்கும் திருத்தலம். இத் திருத்தலத்தில் சிவனடியையே இடையருது சிந்திக்கும் சைவவேளாளராய், குருஞான சம்பந்தரின் தந்தையார் திருப்பெயரைத் தாங்கிய ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பிள்ளை, கணபதி ஆச்சி என்னும் மெல்லியலாரோடு இல்லற மென்னும் நல்லறமியற்றிவந்தார். சிதம்பரம் மேலைவீதியில் திருவாதிரைத் திருமடத்தின் பொறுப்பினை ஏற்று அருளறங்கள் பல செய்தும், சிவனடியார்களுக்குச் சிறப்புற மாகேசுவர பூசைகள் செய்வித்தும், தாளதருமங்கள் செய்தும் வாழ்ந்து வந்தது இக்குடும்பம். கணபதி ஆச்சி நடராஜப்பெருமான் திருவருளால் மணிவயிறு வாய்த்தார்.

தெய்வக்குழந்தை கருவுற்றநாள் முதலாகக் கணபதி ஆச்சி நல்ல பல அறிகுறிகளைக் கனவிலும் நளவிலும் கண்டு மகிழ்ச்சியுற்றார்.

ஒருநாள் தள்ளிரவில் சிவனடியார் ஒருவர் சடை முடியோடு அம்மையார் களவில் தோன்றி 'உனக்கு ஓர் ஆண்மகவு பிறக்கும். அக்குழந்தைக்குச் சிவகுருநாதன் எனப்பெயரிட்டு நம் அடியவனுக்கு' என அருள்மொழி வழங்கி மறைந்தார். வியந்து மகிழ்ந்து எழுந்த அம்மையார் இச்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவித்து மனங்களித்து இன்புற்றார்கள்.

ஆளந்த ஆண்டு (1914) ஐப்பசித்திங்கள் இரண்டாம்நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அம்மையார் அவர்கள் அருட்குழந்தையை ஈன்றெடுத்தார்கள். சைவ உலகின் ஞானசகடர் பிறந்தது. தவ விளக்குச் சுடர்விட்டு ஒளி வீசிற்று. பிறந்து மொழிபயிலும் பொழுதே பெருமாள் திருவடிகளிலே காதல் சிறந்து விளங்கிற்று குழந்தை.

கல்வி :

'சான்றோனுக்குதல் தந்தைக்குக் கடன்' என்ற முறையில் பெற்றோர், பள்ளியில் சேர்த்து உலகியற் கல்வி அளித்தனர். சிதம்பரம் நாவலர் பள்ளியில் கற்பன கற்றுத் தெளிவெய்திய சிவகுருநாதர். திருமுறைகள் ஒத்த தெளிதல் வேண்டும் என்னும் அருள் வேட்கையுற்று. செட்டியார் தேவாரப் பாடசாலை யில் முறையாக ஐந்தாண்டுகள் திருமுறைகள் ஒதிப் பயின்று தெளிவுற்று.

சிவசிந்தனை :

நடராசப்பெருமாள் திருக்கோயில் செல்லும்பொழுதெல்லாம் சிவனடியார்களைப் பணிவோடு வணங்குதலும், சிவபெருமானிடத்தில் ஆராத காதல் உடையவராய் இருப்பதையும் கண்ட பெற்றோர்கள், இவர் இயல்பு ஏனைய குழந்தைகளினின்றும் வேறுபட்டிருப்பதை உணர்ந்து, எதிர்காலத்தில் மிகச் சிறந்த ஞானியாக விளங்குவார் என்றெண்ணினார்கள்.

அம்மையார் கணபதி ஆச்சி அவர்களின் குடும்பத்தினர் மிக அதிகமான பக்த ஈடுபாடுகளில் களிந்தவர்கள். சிவனடியார் களுக்கு உணவு அளிப்பதில் தனி ஆர்வம் காட்டி வந்தவர்கள். இவ்வாறு முன்னோர்கள் செய்த நற்றவத்தின் பயனாகத்தான் நமக்கு இத்தகைய குழந்தை வந்து தோன்றியது என்ற தம்பிக்கை நாளும் நாளும் கணபதி ஆச்சிக்கு வளர்ந்தது.

குருகுலவாசம் :

தருமையாதீன மகாவித்துவான், யாழ்ப்பாணம் சுவாமிநாத பண்டிதர் மிகச்சிறந்த அறிஞர். தேவார அடங்கள் முறைப்

பதிப்பை மிகச் செவ்விய முறையில் வெளியிட்டவர். அவர்தம் அருமை மாணவராய் அமர்ந்து பல ஆண்டுகள் கல்வி கேள்வி நலம் பெற்றார் சிவகுருநாதர். வடமொழி தென்மொழிகளில் வல்லவரானார். திருமுறைகளில் அழுந்திய ஈடு பாடும் புலமையும் பெற்றுச் சிறந்தார். சூரியனார்கோயில் ஆதீனம் ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரதேசிக சுவாமிகளிடம் சென்று தங்கிச் சித்தாந்த சாத்திரங்கள் முதலிய உயரிய நூல்களைக் கற்றுத் தேர்ந்து சமயங்கள், தத்துவங்கள் இவற்றை முறையாக உணர்ந்தார்.

தருமையாதீனத்தில் அடியவராய்த் துறவறம் மேற்கொண்டு சமயப்பணி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இவருக்கு உறுதியாக வளர்ந்தது. அதனால்; அப்போது தருமையாதீனத்தில் அருளாட்சி செய்துவந்த 24வது குருமகாசந்நிதானம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி சண்முக தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் அவர்களிடம் உபதேசம்பெற்று ஞானத்துறவு மேற்கொண்டு, தருமையாதீன அடியவரானார்.

ஸ்ரீலக்ஷ்மி குருமகாசந்நிதானம் அவர்கள் இவர்களது பரிபாக நிலையை உணர்ந்து சொக்கநாதர் பூஜையை எழுந்தருளச் செய்து கொடுத்து அனுக்கத் தொண்டராய்த் திருமடத்தின் முக்கிய நிருவாகங்களை உடனிருந்து கண்காணித்து வருமாறு பணித்தார்கள்.

நிருவாகப் பயிற்சி :

ஆதீனத் திருமடத்தின் அன்றாட நிருவாகம், குருபூஜை விழா போன்றவற்றை இவர்கள் கண்காணித்துச் சீர்பெற நடத்தினார்கள். மெய்கண்டான் சித்தாந்த மாநாடு, பத்தாண்டு ஆட்சி விழா முதலிய திருநாட்களில் இவர்களின் நிருவாகத்திறமை நன்கு வெளிப்பட்டது. 'ஞானசம்பந்த'த்தின் இதழாசிரியராக விளங்கிப் பல்லாண்டுகள் அதனை நன்கு நடத்திவந்தார்கள். இவைகளையெல்லாம் நன்கு அறிந்த 24வது ஸ்ரீலக்ஷ்மி குருமகாசந்நிதானம் அவர்கள் இவர்களை 20—5—1945 அன்று தமக்குப் பிற்பேற்றலர்க அபிஷேகம் செய்வித்துத்தங்கள் அருளாட்சியை ஒப்புவித்தருளினார்கள்.

இருபத்தாறு ஆண்டு ஆட்சியில் இவர்கள் தங்கள் ஆதீனத் துக்குட்பட்ட இருபத்தேழு ஆலயங்களுக்கும் குடமுழுக்குச் செய்வித்தும், எல்லா மூர்த்திகளுக்கும் வெள்ளி தங்க ஆபரணங்கள், கவசங்கள் அணிவித்தும், ஸ்ரீ செல்வமுத்துக்குமாரசாமிக்கு விடை மதிக்க முடியாத நவரத்தினக் கவசம் செய்வித்தும்,

ஒவ்வோர் ஆலயத்திற்கும் வெள்ளி மஞ்சம், வெள்ளி ரதம், வெள்ளி வாகனங்கள் அமைத்தும், ஆலயங்கள் சிறப்புடன் விளங்கச்செய்த பணி போற்றத்தக்கது. மேலும் தமது ஆட்சியில் இல்லாத பீற ஆலயங்களுக்கும் வாரி வழங்கிய பெருமை இவர்களுக்கு உண்டு. ஆலய வீழாக் காலங்களில் தாமே முன்னின்று சிறப்பித்தும், ஆதீன சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் கட்டிடமடம் நிறுவியும், குறிப்புரை ஆராய்ச்சியுரைகளுடன் திருமுறைகளை வெளியிடும்சமயத்தை, வளர்த்ததுடன் பலதுறை மேதைகளைச் சிறப்பித்துப் பட்டம் வழங்கியும் ஊக்குவித்தார்கள். பாடல் பெற்ற தலங்கள் அனைத்தும் தரிசனம்செய்து புண்ணிய தங்களில் தீராடியதோடு, செயற்கரிய செய்கையான கயிலை யாத்திரையை மேற்கொண்டு கயிலைய தரிசனம்செய்து தங்கள் பரம்பரை கயிலைய பரம்பரை என்பதை நிரூபித்துக்காட்டிக் கயிலைக் குருமணியானார்கள். அன்பர்களால் செய்விக்கப்பெற்ற கனகாபிஷேகத்தைக் கொண்டருளினார்கள்.

முத்தித் தலம் மூன்றாகிய “ தில்லை ”, “ திருவாரூர் ”, “ காசி ” இத்தமூன்றின்தொடர்பும்கயிலைக்குருமணி அவர்களுக்கு உண்டு. வாருக்கும் கிடைக்காத பேற்றை இவர்கள் பெற்றார்கள். தில்லை யில் அவதரித்தார்கள். திருவாரூரில் தியாகராஜப்பெருமானிடமும், கமலாநான்பிரகாசர் தொடர்புள்ள ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி யிடமும் ஆழ்ந்த பக்திகொண்டார்கள். தில்லைக் கூத்தனைப் பலகாலும் சென்று தரிசிக்கும் நியமமுடையவர்களாயிருந்தார்கள். காசி யாத்திரையை இவர்கள் அன்பர்கள் பலருடன் பலமுறை செய்துள்ளார்கள். அதற்கேற்க,

“ நோயுற் றடராமல் நொந்துமனம் வாடாமல்
பாயிற் கிடவாமல் பாவியேன் - காயத்தை
ஓர் நொடிக்குள் நீக்கியெனை ஒன்போரு ரையாதிள்
சீரடிக்கீழ் வைப்பாய் தெரிந்து ”

என்று பெரியோர்கள் பலநாள் வேண்டி நின்ற பேறு இவர்கட்குக் கிடைத்தது. விரோதிகிருது யாண்டு ஐப்பசித்திங்கள் 24ஆம் நாள் (10-11-71) அஷ்டமித்தியில் காசியைச் சென்றடைந்த அன்றே அன்பர்கட்கு அருள்மொழி வழங்கி வீற்றிருந்த நிலையிலே காசியிலே பரிபூரணமாகும் பேற்றினைப் பெற்றார்கள். ஆதீன வரலாற்றிலேயே காசியில் முத்திப் பேறு அடைந்த பெருமையும் புண்ணியமும் இவர்களுக்கே அமைந்தன.

திருவள்ளுவரும் திருஞானசம்பந்தரும் *

‘பொதுநெறி, மெய்ந்நெறி’ என நன்னெறி இருவகைப்படும். அதனால், நன்னெறியைக் கூறும் நூல்களும், ‘பொதுநூல், சிறப்பு நூல்’ என இருவகைப்பட்டு நிற்கும். பொது நூல், நன்னெறியை விரும்பும் பலர்க்கும் ஏற்புடைய வகையில் அதனைப் பொதுப்படவே கூறும். அதற்குப் பயன், பின்னர் அவர் நன்னெறியைச் சிறப்பு வகையில் நன்குணர்ந்து அதன் உண்மைப் பயனைப் பெறுதலேயாகும். ஆயினும், இடைநிலைப் பயனாக அறமும், பொருளும், இன்பமும் பொதுநெறியால் உண்டாகும். பொதுநெறியால் நேரே பெறப்படும் பயன் அறம் முதலிய மூன்றுமே யாதலாலும், அவை மூன்றும் உலகில் நின்று பெறப்படுவன ஆதலாலும் பொதுநெறியை ‘உலகியல்’ எனக் கூறுவர் உயர்ந்தோர். எனவே, பொது நூல் உலகியல் நூலேயாதல் தெளிவு.

நன்னெறியின் உண்மைப் பயனாவது, புல், பூடு, புழு, மரம் முதலாக, சுரர், அசுரர், மனிதர் ஈராக உள்ள தாபர சங்கமங்களில் எல்லாப் பிறப்பிலும் சென்று பிறந்து, அலைந்து, இறந்து, மீண்டும் பிறந்து இவ்வாறு உழலாமல், என்றும் ஒரு நிலையாய் நின்று பேரின்பத்தை நுகர்ந்திருக்கும் வீட்டுநிலையாம். இந்நிலை, என்றும் ஒரு பெற்றியாய்நிற்கும் மெய்ப்பொருளை உணர்ந்தலாலே கிடைப்பதால், அதனை உணரும் நெறியை ‘மெய்ந்நெறி’ என உயர்ந்தோர் கூறுவர். இம்மெய்ந் நெறியைக் கூறுவனவே சிறப்பு நூல்கள்.

“உலகியல் வேதநூல் ஒழுக்கம் என்பதும்
நிலவுமெய்ந் நெறியிவ நெறிய தென்பதும்”

(திருஞான - பு 8-20.)

எனச் சேக்கிழார் அருளிச் செய்தலால், ‘வேதம் பொதுநூல்’ என்பதும், ‘சிவாகமம் சிறப்புநூல்’ என்பதும் நன்கறியப்படுகின்றன.

“வேதமொ டாகமம் மெய்யாம் இறைவன் நூல்
ஒதும் பொதுவும் சிறப்பும்என் றுள்ளன ”

என்ற திருமூலர் திருவாக்கு, இதனைத் தெளிவாகவே விளக்கு
கின்றது.

“சிறப்புடை மரபிற் பொருளும் இன்பமும்
அறத்து வழிப்படுஉம் தோற்றம் போல ” (புறம் - 31)

என்ற ஆன்றோர் சொற்படி, பொருளும், இன்பமும் அறத்தின்
வழிப்பட்டனவாதலின், அறம் முதலிய மூன்றையும் கூறும்
பொதுதூல், ‘அறநூல்’ என்றே சொல்லப்படும். அதன்
பயனும் அறமும், அது வழியாக வரும் பொருளும், இன்பமுமே
யாம். சிறப்புதூல் மெய்ந்நெறியைக் கூறுதலால், அதுவே,
‘மெய்நூல்’ எனப்படும். அதன் பயனும் மெய்யுணர்வும், அது
வழியாக வரும் விடு பேறுமாம். ஆகவே, வேதம் பொது
நூலாதலின் அதன்பயன் அறமும், சிவாகமம் சிறப்பு நூலாத
லின் அதன்பயன் விடுபேறுமாம் என்பது சொல்லவேண்டா.
“மது வாசகம்—ஓதின் முத்தி உறுபயன்—வேதம் ஓதின் மெய்ப்பயன்
அறிமே ” என்ற சிவப்பிரகாசர் வாக்கு இங்கு நினைக்கத் தக்கது.

வடமொழியில் வேதம் பொதுதூலாய் இருத்தல்போலத்
தமிழ்மொழியில் பொதுதூலாய் விளங்குவது திருவள்ளுவர்
அருளிச்செய்த திருக்குறள் என்பதும், அது. ‘பொது மறை’ என
யாவராலும் போற்றப்படுவது என்பதும் அனைவரும் அறிந்தவை.
வேதமும், திருக்குறளும் ஒருநிகரன என்பதை,

“ஆரியமும் செத்தமிழும் ஆராய்ந்து இதனின் இது
சரியது என்றொன்றைச் செப்பரிதால்; — ஆரியம்
வேதம் உடைத்து; தமிழ்திரு வள்ளுவனார்
ஒது குறட்பா உடைத்து ”

என்ற திருவள்ளுவமலைச் செய்யுள் இனிது விளக்குகின்றது.

வடமொழியில் சிவாகமம்போலத் தமிழ்மொழியில் சிறப்பு
தூலாய் விளங்குவன தேவாரம் திருவாசகம் முதலிய பன்னிரு
திருமுறைகள். இதனை,

“பன்மறையோர் செய்தொழிலும், பரமசிவா கமநெறியும் ‡
தன்மறையின் விதிமுழுதும் ஒழிவின்றி நவீன்றனையே ”

என நம்பியாண்டார் நம்பிகள், ஆளுடைய பிள்ளையார் திருக் கலம்பகத்தில்(1) அருளியவாற்றால் அறியலாம். இத் திருவாக்கில் 'பொதுநூலில் குறிப்பாக உள்ள பொருள்களை இனிது விளக்கு வதே சிறப்புநூல்' என்னும் கருத்து அமைந்திருத்தல் காண லாம்.

வடமொழியில், 'வேதம் பொதுநூல்' என்பதைப் பலரும் உடன்படுவர். ஆயினும், 'சிவாகமம் சிறப்புநூல்' என்பதைச் சைவ சமயிகள் தவிர ஏனையோர் உடன்படமாட்டார்கள். அவர் கள் உடன்படாததனால் சிவாகமம் சிறப்பு நூலாகாமற் போகாது. அதுபோலவே, தமிழில், 'திருக்குறள் பொதுநூல்' என்பதைப் பலரும் உடன்படுவர். ஆயினும், 'திருமுறைகள் சிறப்பு நூல்' என்பதைச் சைவ சமயிகள் தவிரப் பிறர் உடன்படார். அவர் உடன்படாதது பற்றித் திருமுறைகள் சிறப்பு நூலாகாமற் போய்விடமாட்டா. மற்றும், வடமொழியில் உள்ள பொது நூலா கிய வேதத்தை உடன்படாதவர் சிலர் இருக்கின்றார்கள். அது போலவே தமிழில் உள்ள பொதுநூலாகிய திருக்குறளையும் முற்றிலும் உடன்படாதவரும் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் தங்கள் உடன்பாடின்றமையை நேரே கூறாமல், சில அதிகாரங்கள், 'திருவள்ளுவர் செய்தன அல்ல' என்றும், சில குறள்களுக்கு, 'இது பொருளன்று; வேறு பொருளே உள்ளது' என்றும் இவ்வாறு கூறுவர். அவர்கள் அவ்வாறு கூறிலும், திருக்குறள் என்றும், எங்கும் ஓர் ஒப்புயர்வற்ற பொதுநூலாய் விளங்குவ தன்றி வேறுகாது. அது போலவே, திருமுறைகளும் யார் உடன்படினும், உடன்படாவிடினும் ஒப்புயர்வற்ற சிறப்பு நூலே யாம். இவ்வுண்மைகள் யாவும், காய்தல் உவத்தல் இன்றி நடுவு நின்று காண்பவர்கட்கு நன்கு விளங்கும்.

பொதுநூலிலும், சிறப்புநூலிலும் சொல்லப்படும் பொருள் ஒன்றே; அப்பொருளைச் சொல்லும் முறைதான் வேறு. 'வேதத் திற்கும், ஆகமத்திற்கும் யாம் பேதம் கண்டிலம்' என்று நில கண்ட சிவாசாரியர் சிவாத்துவித பாடியத்திற் கூறியதும், இக் கருத்துப் பற்றியதே. அவ்வாறே, 'திருக்குறளிலும், திருமுறை களிலும் சொல்லப்பட்ட பொருள் ஒன்றே; சொல்லும் முறை தான் வேறு' என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, முதற்கண் உள்ள திருஞானசம்பந்தர் திருமுறைகளுள் ஒன்றிரண்டைக் காணலாம்

“பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்”

என்னும் திருக்குறளில் திருவள்ளுவர், 'உலகத்தார்க்கு ஒழுக்க-
தெறியை இறைவனே வகுத்துக் காட்டினான்' எனக் கூறுகின்-
றார். ஒழுக்க தெறியாவது, 'அறம், பொருள், இன்பம், வீடு'
என்னும் நான்கைப் பற்றியது என்பது வெளிப்படை. இதனைத்
திருஞானசம்பந்தர் தமது திருமுதுகுன்றத் திருப்பதிகத்தில்,

“..... ஐம்புலனும்

அழிந்த சிந்தை அந்த னாளர்க்கு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு
மொழிந்த வாபான் முக்கண் ஆதி மேயதுமுது குன்றே”

(திருமுறை - 1. 53. 6.)

எனத் தெளிவாகக் குறிப்பிடுகின்றார்.

“அறவாழி அந்தளான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீத்தல் அரிது”

என்னும் திருக்குறளில் திருவள்ளுவர், 'இறைவன் பல்வேறு
அறங்களையும் தனக்கு வடிவமாக உடையவன்' எனக் குறிக்கி-
யுள்ளார். ஞானசம்பந்தரும்,

“அருத்தனை அறவனை அமுதனை” (திருமுறை-1. 111. 1.)

என்னும் திருப்பாட்டில் இறைவனை, 'அறவன் - அறத்தின்
வடிவமானவன்' எனக் கூறுகின்றார். இன்னும்,

“இள்ளஉரு இள்ளநிறம் எள்ளறிவ தேல்அரிது ;

நீத்பலவும்

தள்ளஉரு வாய்என நிறைத்தவன் நீதியொடு

தான் அமர்விடம்”

(திருமுறை-3. 71. 4.)

என்பதும் அவர் வாக்கு 'மளத்துக்கண் மாசின்மையே
அறம்' என்பதும், 'மளத்துமாசாவன, அழுக்காறு, அவா,
வெகுளி, பிறப்பொருளை விரும்பல், உள்ளத்தில் 'உள்ளதை
மறைத்து வேடுகுன்று பேசுதலாகிய பொய்ம்மை' வெகுளியை
வெளிப்படுத்தும் கடுஞ்சொல் முதலியன என்பதும், இம்மாசுகள்
இல்லாதவர்களே அறிவார் என்றும், உயர்ந்தோர் என்றும்
போற்றப்படுவர்' என்பதும் திருவள்ளுவர் கருத்துக்கள்
என்பது. திருக்குறளில் ஆங்காங்கு வரும் குறட்பாக்களில்
இனிது விளக்கிக் கிடப்பது. இவையையெல்லாம் இங்ஙனமே
ஞானசம்பந்தரும் ஆங்காங்கு அருளிச்செய்வதைக் காணலாகும்.

“ ஒல்லை ஆறி, உள்ளம் ஒன்றிக் கள்ளம் ஒழிந்து, வெய்ய சொல்லை ஆறித் தூய்மை செய்து, காமவினை அகற்றி, நல்ல வாறே உன்றன் நாமம் நாவில்நவின் நேத்த வல்ல வாறே வந்து நல்காய் வலிவலம்மே யவனே ”

“ மெய்ய ராகிப் பொய்யை நீக்கி வேதனையைத் துறந்து செய்ய ரானார் சிந்தை யானே தேவர்குலக் கொழுந்தே ”

என்பனபோன்ற திருப்பாட்டுக்கள் அவரது திருமுறைகளில் நிரம்ப உள்ளன.

‘ இரப்பவர்க்கு இல்லை என்னாது கொடுத்தல், சிறப்புடைய அறம் ’ என்று திருவள்ளுவர் கூறுவதை யாவரும் அறிவர்.

“ ஈதல் ; இசைபட வாழ்தல் ; அதுவல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு ”

என்பதுபோன்ற திருக்குறள்கள் அங்ஙனம் கூறுவன. இதனை ஞானசம்பந்தர் தமது தேவாரத்துள் பல இடங்களில் குறிப்பிடுதலைக் காணலாம்.

“ இரவலர்துயர் கெடுவகைநினை
இமையவர்புரம் எழில்பெறவளர்
மரம்நிகர்கொடை மனிதர்கள் பயில் மறைவனம் ”

(திருமுறை - 1. 22. 2,)

“ இன்மையால் சென்றிரந்தார்க்கு
இல்லைஎன்னாது ஈந்துவக்கும்
தன்மையார் ஆக்கூர் ”

(திருமுறை - 2. 42. 9.)

“ வீண்பொயத னுல்மறை விழாதொழியி
னும்வினைவு தான்மிகவுடை
மண்பொயத னுல்வளம் இலாதொழியி
னுத்தமது வண்மைவழுவார் சண்பைநகர் ”

(திருமுறை - 3. 75 7.)

என்பனபோன்ற பாடல்கள் பல.

“ உரன்என்னும் தோட்டியான் ஓர்ஐந்துங் காப்பான்
வரன்என்னும் வைப்பிற்குஓர் வித்து ”

என்னும் திருக்குறளில் திருவள்ளுவர், ‘ பஞ்சேந்திரியங்கள் ’ எனப்படும் ஐம்பொறிகளை யாணையாக உருவகித்து, ‘ அவ்யானை

களைத் தம் தம் புலன்களின்மேல் தம் விருப்பப்படி செல்லாதவாறு, ஞானம் என்னும் அங்குசத்தால் அடக்கி ஆள்கின்றவர்களே விடு பெறுதற்கு உரியவர்' என்கின்றார். திருஞானசம்பந்தரும் இவ்வாறே திருக்கேதாரத் தலத்தை,

“தொண்டர் அஞ்சுகளி றும்அடக் கிச்சரும்பார்மலர்
இன்டை கட்டிவழி பாடுசெய்யும் இடம்”

(திருமுறை - 2. 114. 1.)

என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

“கோளில் பொறியிற் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தானே வணங்காத் தலை”

என்னும் திருக்குறளால், ‘கடவுளது திருவடிகளை வணங்குதல், வாழ்த்தல், நினைத்தல், அவன் புகழைக் கேட்டல் முதலியவை களைச் செய்வாத மக்கட் பிறப்பினால் பயனில்லை’ எனத் திருவள்ளுவர் கூறுகின்றார். இக் கருத்தினை,

“கிலையால் எயில்எய்தான் சிற்றம் பலந்தன்னைத்
தலையால் வணங்குவார் தலையா னார்களே”

(திருமுறை - 1. 80. 7.)

“ஆமாத்தார் அம்மானைக் — காணாத கண்ணொல்லாம்
காணாத கண்களே”

“கூறுத நாவெல்லாம் கூறுத நாக்களே”

“கேளாச் செவியெல்லாம் கேளாச் செவிகளே”

“வள்ளல் கழல்பரவா வாழ்க்கையும் வாழ்க்கையே”

“ஆமாத்தார் - நிச்சல் நிளையாதார் நெஞ்சமும் நெஞ்சமே”
(திருமுறை - 2. 47. 4, 7, 8, 9, 10.)

எனச் சம்பந்தரது திருவாக்கிலும் காண்கின்றோம்.

‘உலகப் பற்று தீங்குவதற்கு இறைவன் திருவடிப் பற்று வேண்டும்’ என்பதைத் திருவள்ளுவர்,

“பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை; அப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு”

என்னும் திருக்குறளில் கூறியுள்ளார். இக்கருத்தே,

“ முற்று வெண்டிங்கள் முதல்வன் பாதமே
பற்று நின்றாரைப் பற்று பாவமே ” (திருமுறை - 1. 80 1.)

என்ற ஞானசம்பந்தர் திருவாக்கிலும் காணப்படுகின்றது.

திருவள்ளுவர், ‘ அரசனது கோல் செங்கோலாய் இல்லாது
கொடுங்கோலாய்விடின், பசுக்கள் பால் குன்றும் ; பசுக்கள் பால்
குன்றுமாயின், அந்தணர்கள் வேள்வி வேட்டல் இயலாது ;
வேள்வி இல்லையாயின், மழை இல்லையாய்விடும் ’ என்பதை,

“ ஆபயன் குன்றும், அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர்,
காவலன் காவான் எனின் ”

“ முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி
ஒல்லாது வானம் பெயல் ”

என்னும் குறள்களால் வெளியிடுகின்றார். ஆகவே, செங்கோல்
அரசனும், பாற்பசுக்களும், நூலை மறவாது ஒதி ஒழுகும்
அந்தணர்களும் இனிது வாழ்தல் உலக நலத்திற்கு இன்றியமை
யாதது என்பது விளங்குகின்றது. எனவே,

“ வாழ்க அந்தணர், வானவர் ஆளினம் ;
வீழ்க தண்புனல் : வேந்தனும் ஒங்குக ”

(திருமுறை - 3. 54. 1,)

என்று ஞானசம்பந்தர், அந்தணரையும், தேவரையும், ஆளினங்
களையும், மழையையும், அரசனையும், “ வாழ்க ” என வாழ்த்தியது
மேற்கூறிய கருத்தினால் என்பது அறியப்படுகின்றது.

இவ்வாறு பொருள் மட்டுமன்றிச் சொற்களும் திருவள்ளுவர்
நூலில் உள்ளவாறே, திருஞானசம்பந்தர் திருமுறையில் அமைந்
திருத்தலை, “ அரசு முதலான அணியாப்ப னூரானை ” என்ற
இடத்தில் காணலாம்.

இதனால் திருவள்ளுவரது பொது மறையை ஒதி அறத்தைப்
பெறுகின்றவர்கள், திருஞானசம்பந்தரது சிறப்பு மறையையும்
ஒதி மெய்யுணர்வாகிய சிவஞானத்தையும் பெறுவார்களாக.

திருவள்ளுவரும் திருநாவுக்கரசரும்*

திருஞானசம்பந்தர் ஈராண்டு நிரம்பி, மூவாண்டு தொடங்கப் பெற்றபொழுதே சிகாழியில் பிரமதீர்த்தக்கரையில் திருத்தோணிப்பெருமாள் பெரிய பெருமாட்டியுடன் விடைமேல் எழுந்தருளிவந்து காட்சியளித்து ஞானப் பால் அளித்தருளப் பெற்று எல்லாக் கலைகளையும் அந்நொடியிலே ஓதாதுணர்ந்து, தாவில் தளிச் சிவஞான சம்பந்தராய் விளங்கியவர். அவருக்கு அந்தணர் பலரும் இருபிறப்பைச் சடங்கு காட்டி எய்துவிக்கும் முறைகள் எல்லாவற்றையும் செய்து, 'வருதிறத்தின் மறை நாளும் தத்தோம்' என்று மந்திரங்களை மொழிந்த மறை யோர் முன்னே அவர், சுருதி ஆயிரம்ஓதி, அங்கமான தொல்கலை களையும் எடுத்தியம்பி,

“செத்தழல் ஓம்பிய செம்மை வேதியர்க்கு
அத்தியுள் மந்திரம் அஞ்செழுத்துமே”

(திருமுறை - 33. 22. 2.)

என்ற உண்மையையும் உரைத்தருளக் கேட்டு, அவர்கள் அதிசயித்து, அவரைத் தம் கண்முன்வரு தியானப் பொருள் என்று மதித்து வணங்கித் தாங்கள் முன் ஓதி யுணர்ந்த மறை களில் உள்ள ஐயங்கள் எல்லாம் அவரால் நீங்கத் தெளிவு பெற்று வாழ்ந்தார்கள். அவரது அருள் மொழியில் திருக் குறளாகிய பொது மறையின் பொருள்கள் பொலிவு பெற்று விளங்குதல் போலவே, திருநாவுக்கரசரது திருமொழியிலும் அவை விளங்குதல் கானலாம்.

திருநாவுக்கரசர், 'மருணிக்கியார்' என்னும் பிள்ளைமைப் பெயருடன், 'புலன் கொளுவ மனம் முகிழ்த்த சுருணிக்கி மலர்விக்கும் கல்பபிலத் தொடங்கி, 'தந்தையார் களிமகிழ்ச்சி தலைதிறக்கச் செய்யுங்கலைபின் திறங்கள் எல்லாம் முந்தை முறைமையிற் பயின்றவர். பின்னர்த் தம் பொருளைக் கல்வியில் வல்ல நாவலர் பலர்க்கு நலம் பெருக வழங்கியவர். திருவருள் பெற்றபின் பாவுற்றவர் செத்தமிழின் சொல் வளப் பதிகத் தொடை பாடிய பாள்மையினால், இறைவனால் 'நாவுக்கரசர்' என்று உலகேழினும் விளங்கும் நற்பெயரைப் பெற்றவர். அவரது அருள் மொழியில் பொதுமறையின் பொருள்கள் பொலிவு பெறுதல் இயற்கையே.

“ ஆளத்து முன்னெழுத்தாய் நின்றார் போலும்
அணியாரூர்த் திருமூலட் டான னாரே ”

(திருமுறை - 6. 28. 5.)

என்ற திருத்தாண்டகப் பகுதியில், இறைவனை அப்பர் ‘ முன்
னெழுத்தாய் நின்றான் ’ என்றது, திருக்குறளில் ‘ அகர முதல
எழுத்தெல்லாம் ’ என்ற உவமையின் பொருளையே குறிக்கின்றது.

திருவள்ளுவர், இறைவனை, ‘ மலர்மிசை ஏகினான் ’ எனக்
குறிப்பிட்ட நிலையே, அப்பர் திருவாக்கிலும், “ புண்டரிகப்
புதுமலர் ஆதனத்தார் போலும்.....அடியேனை ஆளுடைய
அடிகள் தாமே ”† “ எரியாய தாமரைமேல் இயங்கி னாரும் இடை
மருது மேவிய ஈசனாரே ” * எனக் காணப்படுகின்றது. இன்னும்
இவ்வாறு வரும் அவர் அருள்மொழித் தொடர்கள் பல.

‘ மலர் ’ என்பது தாமரை மலரையே குறிக்கும் என்பது
அனைவர்க்கும் உடன்பாடு. ஆயினும், அது, திருவள்ளுவரது
திருக்குறளில் புறத்தில் காணப்படும் நீர்ப்பூவாகிய தாமரை
மலரைக் குறியாது, அன்பால் நினைவாரது உள்ளக் கமலத்
தையே குறிக்கும் ’ என்ற பரிமேலழகர் உரை உண்மை உரையேயாம்.
ஏனெனில், புறத்திற் காணப்படும் தாமரை மல
ராகக் கூறின், ‘ மலர்மிசை ஏகினான் ’ என்பது, பிரமன் அல்லது
அருகன் முதலிய ஒரு சமயக் கடவுளையே சிறப்பாகக் குறிக்கும்
ஆதலாலும், ஒருசமயக் கடவுளைச் சிறப்பாகக் குறித்துக் கூறுதல்
திருவள்ளுவர் கருத்தன்று ஆதலாலும் என்க. இக்கருத்தைப்
பரிமேலழகரே இக்குறள் உரையில் குறிப்பாகக் கூறிப் பிறர்
உரையை மறுத்திருக்கின்றார். எனவே, ‘ மலர் மிசை ஏகினான் ’
என்னும் திருக்குறளில் உள்ள, ‘ மலர் ’ என்பது, அன்பால்
நினைவாரது நெஞ்சத் தாமரையே ஆயிற்று. இதனை நாவுக்
கரசர்,

“ புந்தியாய்ப் புண்டரிகத் துள்ளாய் போற்றி ”

(திருமுறை - 6. 5. 9.)

“ பொள்ளல் இக் காயந் தன்னுள்

புண்ட ரிகத் திருந்த

வள்ளல் ”

(திருமுறை - 4. 42. 6.)

† திருமுறை - 6. 53. 8. * திருமுறை - 6. 16. 7.

என்பனபோலப் பல இடங்களில் இனிது விளங்க அருளிச் செய்கின்றார். இருதயத்தை ஆன்ம தத்துவம், வித்தியா தத்துவம், சிவதத்துவம் என்னும் தத்துவங்களே, கொடி முதல் பொருட்டு வரை அமைந்த தாமரை மலராகப் பாவித்து, அதன் மேல் இறைவனை வைத்து வழிபடும் முறை சிவாகமங்களில் சொல்லப்பட்டுச் சிவபூசை செய்வோர் யாவராலும் அங்ஙனமே செய்யப்பட்டு வருதல் பலரும் அறிந்தது.

“ வேண்டாமை வேண்டுவதும் இல்லான் தன்னை ”

(திருமுறை - 6. 1. .)

“ மற்றுருத் தன்னொப்பார் இல்லா தானை ”

(திருமுறை - 1. 46. 9.)

என்னும் திருத்தாண்டகப் பகுதிகள், “ வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் ”, “ தளக்குவமை மில்லாதான் ” என்னும் திருக்குறளையே நினைப்பித்து நிற்கின்றன.

“ உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓர் ஐந்தும் காப்பான் ” என்னும் திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் ஐம்பொறிகளை யானையாகக் கூறியவாறே அப்பரும்,

“ வருங்கை யானை மதகனி நஞ்சினைப்

பொருங்கை யானைகண் டர்புக ஐரரே ”

(திருமுறை - 5. 46. 8.)

என்று அருளிச்செய்கின்றார்.

‘ ஐம்புலன்களை அடக்குதல் வேண்டும் ’ என்பதைத் திருவள்ளுவர்,

“ அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை; விடல்வேண்டும்

வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு ”

எனக் குறிப்பிடுகின்றார். இதனைச் சொல்லாத ஆசிரியர் எவரும் இல்லை. அவ்வாறே அப்பரும் இதனைப் பல இடங்களில் பல வகையாக அருளிச்செய்கின்றார். ஆயினும், அவரது திருவாக்கில் ஒரு கருத்துச் சிறப்பாகக் காணப்படுகின்றது. அஃதாவது, “ இல்லறத்தைத் துறத்தவர்கள் மட்டுமே ஐம்புலன்களை வென்றவர்கள் என்பதில்லை; இல்லறத்தில் இருந்துகொண்டே ஐம்

புலன்களை வென்றிருத்தல் கூடும்' என்பது. அதனை விளக்குவது, "நேரிழையைக் கலந்திருந்தே புலன்கள் ஐந்தும் வென்றானே" * என்னும் திருத்தாண்டகப் பகுதி. திருவள்ளுவார்க்கும் இது கருத்து என்பது,

"ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசம்பு ளார்கோமான்
இந்திரனே சாலுங் கரி"

என்னும் திருக்குறளால் அறியலாம். எவ்வாறு எனின் அகலிகையோடு கூடிவாழ்ந்து, இந்திரனைச் சபித்து அவன், ஆற்றலை அழித்த கௌதம முனிவரை அவர், "ஐந்தவித்தான்" எனக் குறிப்பிடுதலால் என்க. எனவே, இறைவனை அவர், "பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்" என்று அருளியதும், இறைவன் போகியாய் இருந்து உயிர்கட்குப் போகத்தை வழங்கிக் கொண்டே, யோகியாய் யோக முத்தி உதவுதல் பற்றியே என்பதும் தெளிவு. 'ஐந்து அழித்தான்' என்னது, 'ஐந்து அவித்தான்' என்ற குறிப்பும் காணத்தக்கது. இவையெல்லாம் பரிமேலழகர்க்கும் கருத்தேயாம்.

திருவள்ளுவர் இறைவனை அறங்கள் எல்லாவற்றையும் தனக்கு வடிவாக உடையவன் என்பது பற்றி 'அற ஆழி அந்தணன்' எனக் குறிப்பிடுதல் போலவே திருநாவுக்கரசரும் இறைவனை 'அறவன், நீதி' எனக் கூறுதல் காணலாம்.

"அறவன் எம்பிரான் அன்பிலா லந்துறை
மறவா தேதொழு தேத்தி வணங்குமே"

"நீதியை, நிறைவை, மறை நான்குடன்
ஓதியை, ஓருவார்க்கும் அறிவொண்ணாச்
சோதியைச், சுடர்ச்செம்பொனின் அம்பலத்
தாதியை அடி யேன்மறந் துய்வனே"

(திருமுறை - 5-80, 7. 2 - 6.)

"நீதியாய் நிலனாகி, நெருப்பாய், நீராய்
நிறைகாலாய், இவையிற்றின் நியம மாகி
... ..
ஆதியாய் அந்தமாய் நின்றான் தன்னை
ஆரூரிற் கண்டடியேன் ஆயர்த்த வாறே"

(திருமுறை - 6 - 26. 6.)

“ இறைவன் எட்டுக் குணங்களை யுடையவன் ”

என்பதை,

“ கோளில் பொறியிற் குணம் இலவே எண்குணத்தான்
தானே வணங்காத் தலை ”

என்னும் திருக்குறளிற் காண்கின்றோம். இதனைத் திருநாவுக்
கரசர் பல இடங்களில் எடுத்தியம்புகின்றார்.

“ எட்டுக் கொலாம் அவர் ஈறில் பெருங்குணம் ”

(திருமுறை - 4. 18. 8.)

“ எட்டு வான்குணத் தீசன் எம்மான்றனை ”

(திருமுறை - 5. 89. 8.)

“ எண்குணத்தார் எண்ணு யிரவர் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈசனாரே ”

(திருமுறை - 6. 16. 4.)

என்பன முதலியவற்றைக் காண்க.

“ கொய்யுலாம் மலர்ச்சோலைக் குயில்கூவ
மயில் ஆலும் ஆருரைக்
கையினுல் தொழாதொழிந்து கனிபிருக்கக்
காப்பவர்த் த காப்பவரே ”

(திருமுறை - 4. 5. 1.)

என்னும் திருநாவுக்கரசர் தேவாரமும்,

“ இவிய உளவாக இன்னுத கூறல்
கனிபிருப்பக் காப்பவர்த் தற்று ”

என்ற திருவள்ளுவர் திருக்குறளும் ஒன்றாகவே இருத்தல்
வெளிப்படலாம்.

‘ மனத்துக்கண் மாசு இல்லாமையே அறம்; மனத்தில்
மாசுடையவர்க்கு அறம் உண்டாகாது ’ என்பது திருவள்ளுவ
ரது அழுத்தமான கொள்கை. அதனைத் திருநாவுக்கரசர் பல
இடங்களில் எடுத்து வற்புறுத்துதலைக் காணலாம்.

“ கரவாடும் வள்ளெஞ்சர்க் கரியானை ”

“ கள்ள முள்ள மனத்தவர் காண்கிலார் ”

“ கரவிலா மனத்த ராகிக் கைதொழு வார்கட் கென்றும்
இரவுநின் றெரிய தாடி இன்னருள் செய்யும் எந்தை ”

“ வஞ்சகர்க் கரியர்போலும் மருவினோர்க் கெளியர்போலும் ”
(திருமுறை - 4. 7. 1. 5 - 80. 6. 88. 3; 66. 7.)

“ வஞ்ச நெஞ்சத் தவர்க்கு வழிகொடார்
நஞ்ச நெஞ்சர்க் கருளும்நள் ளாறரே ”

“ உள்ளம் உள்கலந் தேத்தவல் லார்க்கலால்
கள் ளம் உள்ளவ ருக்கருள் வான் அலன் ”

“ நெக்கு நெக்கு நினைபவர் நெஞ்சுளே
புக்கு நிற்கும் பொன்னாரசடைப் புண்ணியன்
பொக்கம் மிக்கவர் பூவும்நீருங் கண்டு
நக்கு நிற்பன் அவர்தம்மை நாணியே ”

(திருமுறை - 5. 68 7; 82. 4; 90 9.)

மனம் மாசின்றித் தூய்மைபெற்று விளங்குவது வாய்மை
யாலேதான் என்பர் திருவள்ளுவர்.

‘ புறம்தூய்மை நீரான் அமையும் அகம்தூய்மை
வாய்மையாற் காணப் படும். ’

இதனை அப்பர் பெருமான்,

“ வாய்த்திலேன் அடிமை தன்னுள்
வாய்மையால் தூயேன் அல்லேன் ”

(திருமுறை - 4. 54. 7.)

என்று அருளிச்செய்கின்றார்.

“ விலங்கொடு மக்கள் அனையர், இலங்குநூல்
கற்றாரோடு ஏனை யவர் ”

என்பது முதலாகக் கல்வியைத் திருவள்ளுவர் வற்புறுத்தும்
இடங்கள் பல. கல்வி இல்லாதவரை, ‘ விலங்குகள் ’ என்று
அவர் இதன்கண் குறிப்பிடுகின்றார். திருநாவுக்கரசரும், கல்வி
யைச் சிறப்பித்தும், கல்லாமையை இழித்தும் கூறும் இடங்கள் பல.

“ காத்திலேன் இரண்டும் மூன்றும்
கல்வியேல் இல்லை என்பால் ”

(வெ. வெ. வெ.)

“ கற்றிலேன் கலைகள் ஞானம் கற்றவர் தங்களோடும்
உற்றிலேன் ஆதலாலே உணர்வுக்கும் சேய னுளேன் ”

“ கற்றதேல் ஒன்றும் இல்லை ”

“ கல்வியைக் கரையிலாத காஞ்சிமா நகர் ”

(திருமுறை - 4. 78. 2, 52. 8, 43. 8.)

“ கற்றார்பயில் கடல்நாகைக் காரோணம் ”

(திருமுறை - 4. 103. 2.)

“ கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே போற்றி ”

(திருமுறை - 6. 32. 1.)

கல்வியாவது இலங்கு நூல்களைக் கற்கும் கல்வியே எனத் திருவள்ளுவர் கூறுவதை மேலே கண்டோம். இலங்குதல் - விளங்குதல். அஃதாவது ஞானத்தைத்தருதல். இக் கல்வியைக் கற்றவர் விடு பெறுவர் என்பதைத் திருவள்ளுவர்,

“ கற்றிண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்றிண்டு வாரா நெறி ”

என்னும் திருக்குறளில் கூறியுள்ளார்.

கல்வியைப் போலக் கேள்வியும் இன்றியமையாதது என்பதற்கு, ‘கேள்வி’ என்ற ஓர் அதிகாரமும் திருவள்ளுவர் கூறுகின்றார். அதனுள்,

“ கேட்பினும் கேளாத் தகையவே, கேள்வியால்
தோட்கப் படாத செவி ”

என்று, கேள்வியில்லாதாரைக் கடிந்துரைக்கின்றார். திருநாவுக் கரசரும்,

“ ஆளாகார் ஆளா னாரை அடைந்துய்யார்
மீளா ஆட்சேய்து மெய்ம்மையுள் நிற்கிலார் ;
தோளாத கரையோ தொழும்பர் செவி
வாளா மாய்த்து மண்ணாகிக் கழிவரே ”

(திருமுறை - 5. 90. 3.)

என அருளுகின்றார். இக் கல்வி கேள்விகளின் வழி உண்மையைச் சித்தித்து உணரவேண்டும் என்பதையும் திருவள்ளுவர்,

“ ஓர்த்துள்ளம் உள்ளது உணரின், ஒருதலையாப்
பேர்த்துள்ள வேண்டா டேறப்பு ”

என்று குறிக்கின்றார். திருநாவுக்கரசரும் இதனை,

“ ஓர்த்து உள்ளவாறு நோக்கி
உண்மையை உணராக் குண்டர்
வார்த்தையை மெய்யென் றெண்ணி
மயக்கில்வீழ்ந் தழுந்து வேளை ”

(திருமுறை - 4. 73. 2.)

என்று அருளிச்செய்கின்றார்.

கற்றுக் கேட்டுச் சிந்திப்பதால் ‘ நிலைத்த பொருள் இது; நிலையாத பொருள் இது ’ என்னும் பகுத்துணர்வு இனிது விளங்கும். நிலையாமையைத் திருவள்ளுவர் ஓர் அதிகாரமாகவே வைத்துக் கூறுகின்றார். அதில்,

“ நெருநல் உளன் ஒருவன்; இன்றில்லை என்னும்
பெருமை யுடைத்திவ் வுலகு ”

என்பது ஒன்று. நாவுக்கரசரும்,

“ இன்றுளேன் நாளை யில்லேன்
என்செய்வான் தோன்றி னேனே ”

(திருமுறை - 4. 78. 1.)

“ இன்று ளார்நாளை இல்லை யெனும்பொருள்
ஒன்றும் ஓராது உழிதரும் ஊமர்காள் ”

(திருமுறை - 5. 84. 9.)

எனக் குறிப்பிடுகின்றார்.

நிலையாமையை உணர்ந்தவர்க்கு, யாக்கையும், செல்வமும் நிலையா என்பது தெளிவாய் விளங்குமாகலின், அவர்கள் தங்கள், உடம்பிலும், செல்வத்திலும் பற்றில்லாதவர்களாய், இரப்பவர் யாவர்க்கும் இல்லை என்றாது வாரிவழங்குவர். இந்நிலை இல்லாதவர்களே உள்ள பொருளை ‘ இல்லை ’ என மறைப்பர். ஈகையே எல்லாவற்றினும் உயர்ந்தது; இரத்தலே எல்லாவற்றினும் இழிந்தது என்பர் திருவள்ளுவர் முதலிய சான்றோர் பலரும்.

“ ஈயெள இரத்தல் இழிந்தன்று; அதனெதிர்
ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று ”

என்பது புறநானூறு. திருநாவுக்கரசரும் இதனை,

“ இரப்பவர் தங்கட்கு ஒன்றும்—
கோடையிலேன்; கொள்வதே நான்;
கோவல்லி ரட்ட னீரே ”

(திருமுறை - 4. 69 7.)

என்றும்,

“ இலம்பொல்லேன் இரப்பதே; ஈயமாட்டேன்
என்செய்வான் தோன்றினேன் ஏழையேனே ”

(திருமுறை - 6. 95. 9.)

என்றும் கூறுகின்றார். இன்னும், ‘ ஈகையைச் செய்பவரே
இறைவன் திருக்குறிப்பின்வழி நிற்பவர்கள் ; இல்லை என்று
மறைக்கின்றவர்கள், அவனது திருக்குறிப்பிற்குமாறாக நடப்ப
வர்கள்; அதனால், இறைவன் ஈபவர்க்கு அருள்செய்து, இல்லை
என்பவரைக் கடுமையாகத் தண்டிப்பான் ’ என்பதை,

“ இரப்பவர்க்கு ஈய வைத்தார் ;
ஈபவர்க்கு அருளும் வைத்தார் ;
கரப்பவர் தங்கட் கெல்லாம்
கடுநர கங்கள் வைத்தார் ”

(திருமுறை - 4. 38. 10)

என்னும் பகுதியால் அருளிச் செய்கின்றார்.

அறம், தவம், ஞானம் ஆகிய எல்லாவற்றிற்கும் பயன்
பிறவிப் பெருங்கடலை நீந்தி முத்திக்களையை அடைதல்.
அதனைத் தருவது இறைவன் திருவடியே, என்பதை,

“ பிறவிப் பெருங்கடல் நீத்துவர்; நீந்தார்
இறைவனடி சேரா தார் ”

என்னும் திருக்குறளால் திருவள்ளுவர் இனிது விளங்க அருளி
யுள்ளார். இன்னும் அவர் கடவுள் வாழ்த்து அதிகாரத்துள்
இறைவனது திருவடியையே பல இடத்திலும் எடுத்துக் கூறி
யிருப்பதைப் பார்க்கின்றோம். திருநாவுக்கரசர் இறைவனது

திருவடியின் பெருமைகளையே தனித்தெடுத்துக் கூறும் திருப் பதிகங்கள் பலவற்றை அருளிச் செய்துள்ளார். திருவையாற்றுத் திருவடித் திருவிருத்தம், திருஇன்னம்பர்த் திருவடித் திருவிருத்தம், திருவடித் திருத்தாண்டகம் என்பன அவை. அவற்றுள், திருவையாற்றுத் திருவடித் திருவிருத்தம் இருபது திருப் பாட்டுக்களையுடையது. இவைகளில் எல்லாம் இறைவனது திருவடியின் பெருமைகள் பலவாறாகப் பேசப்படுதல் காணலாம்.

“ இருள்தரு துன்பப் படலம் மறைப்ப மெய்ஞ் ஞானம் என்னும் பொருள்தரு கண் இழந் துண்பொருள் நாடிப்பொருள் இழந்த குருடரும் தம்மைப் பரவக் கொடுநரகக் குழிநின்று அருள்தரு கைகொடுத்து ஏற்றும் ஐயாறன் அடித்தலமே ”

“ துன்பக் கடலிடைத் தோணித் தொழில்பூண்ட தொண்டர்தமை இன்பக் கரைமுகந்து ஏற்றும் திறத்தன
.....
ஐயாறன் அடித் தலமே ”

(திருமுறை - 4. 92. 4. 6.)

“ தேறிய தொண்டரைச் செந்நெறிக்கே ஏற்றுந் தகையன இன்னம்ப ஞான்றன் இணையடியே ”
(திருமுறை - 4. 92. 7.)

என்னும் பகுதிகள் சிறப்பாக இங்கு நோக்கத்தக்கன.

இன்னும், “ உற்றார் இலாதார்க்கு உறுதுணையாவன..... அற்றார்க்கு அரும்பொருள் காண்க ஐயாறன் அடித்தலமே ” என்பன முதலாகவும் பலவற்றைக் கூறுகின்றார்.

“ பரவுவார் பாவம் பறைக்கும் அடி ”

“ பணிபவர்க்குப் பாங்காக வல்ல அடி ;
பற்றற்றார் பற்றும் பவள அடி ”

(திருமுறை - 6. 6. 1, 9.)

என்பன முதலாகத் திருவடித் திருத்தாண்டகத்தில் வருவன பல.

இவற்றால் எல்லாம் திருக்குறளின்வழித் திருநாவுக்கரசர் திருமொழியையும் மக்கள் ஒதியுணர்ந்து, திருநின்ற செம்மையைப் பெறுவார்களாக.

திருவள்ளுவரும் திருநாவலூரரும் *

சைவ சமயாசாரியர் நால்வருள், சுந்தரர், 'நாவலர்' எனப்படுவார். இது, நாவலூரில் அவதரித்த காரணம் பற்றி வந்த பெயரேயாயினும், அவரது நாவன்மைக்கும் ஏற்புடையதாகின்றது. "வாக்கிற்கு அருணகிரி" என்னும் ஒரு தனிப் பாடல் "நயத்திற்குச் சுந்தரன்" என, இவரது திருப்பாடலையே நயம் சிறத்து விளங்குவதாகக் கூறுகின்றது. அதற்கேற்பச் சிவபெருமானை நகை தோன்றப் பாடும் பாடல்கள் இவரது திருமுறையிலே மிகுதியாய் உள்ளன. முதல் திருப்பதிகமே இறைவனை, 'பித்தா' என்று அழைத்துத் தொடங்குகின்றது.

"பைத்தபாம் பார்த்தோர் கோவணத் தோடு
பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர்
பித்தரே ஓத்தோர் நச்சில ராகில்
இவரலா தில்லையோ பிரானுர்" (பதிகம் - 14-1.)

"ஏனக்காம் பும்இள ஆமையும் பூண்டங்கோர்
ஏறும் ஏறிக்
கானக்காட் புல்தொண்டர் கண்டள சொல்லியும்
காழுறவே
மானத்தோல் ஒன்று உடுத்தும்புவித்தோல்
பியற்கும் இட்டு
யானத்தோல் போர்ப்ப தறித்தோமேல் நாம்இவர்க்
காட்ப டோமே." (பதிகம் - 18-4.)

"திங்கள் தங்கு சடைகள் மேலொர்
திரைகள் வத்து புரள விசும்
கங்கை யாளேல் வாய்தி றவ்வாள்;
கணப திய்யேல் வயிறு தாசி;
அங்கை வேலோள் குமரன் பிள்ளை;
தேவி யார்கோற் றட்டி யாளார்;
உங்க ளுக்காட் செய்ய மாட்டோம்
ஓண காத்தள் தனியு ளிரே" (பதிகம் - 5-2.)

என்பனபோன்ற பாடல்களை மற்றைத் திருமுறைகளிற் காணுதல் அரிது. 'இவர் இவ்வளமெல்லாம் பாடுதற்குக் காரணம்,

* 10—12—67 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளியது.

இவர்க்குச் சிவபெருமான் கொடுத்த தோழமை உரிமை' என்பர் சேக்கிழார்.

இறைவர் அப்பருக்கே, 'நாவுக்கரசு' எனப் பெயர் கொடுத்தாராயினும், அவர் தம்பால் வந்து சில பாடல்களைப் பாடிய பின்னரே, அப்பெயரைக் கொடுத்தார். நம்பியா ருரர்க்கோ எனின், அவரை வலியச்சென்று ஆண்டு, 'ஆளப்பட்ட எனக்கு நீர் இடும் பணி யாது' என்று அவர் வினாவியபொழுது. 'மண்மேல் நம்மைச் சொற்றமிழ் பாடுக' என்று பணித்துப் பாடச் செய்து அப்பாடல்களைக் கேட்டுப் பல இடங்களில் பெரிதும், மணியும், பிறவுமாகிய பொருள்களை மிக வழங்கினார். அவரது பாடல்களிலும் திருவள்ளுவரது திருக்குறள் அமைந்திருத்தலைக் காணலாம். திருவள்ளுவர் 'பெருநாவலர்' என்றும், 'செந்நாய் போதார்' என்றும் புகழப்பெறுபவர். அவரது திருமொழிகள் நாவலுரரது திருப்பாடல்களில் நயம் பெற விளங்கும் இடங்கள் சிலவற்றைக் காண்போம்.

நம்பியாருர் திருவொற்றியூரில் சங்கிலியாரை மணந்து பலநாள் அங்கே தங்கியிருந்து திருவாரூர்த் தியாகேசரது பங்குனி உத்திரத் திருவிழாவை விடுத்திருக்கமாட்டாதவராய்ச் சூள்கடந்து அங்குதின்றும் நீங்கினமையால் இருகண்களும் ஒளிமறையப் பெற்றுக் காஞ்சியை அடைந்து நம்பர் இடக்கண் தரப்பெற்று ஆரூர் நோக்கி வருகின்றவர் திருநெல்வாயில் அரத் துறையை அடைந்து பெருமானை வணங்கி, 'அடியேன் உய்வதற்கு ஒருவழி சொல்லவேண்டும்' என்று, "கல்வாய் அருகிலும்" எனத் தொடங்கி அருளிச்செய்த திருப்பதிகத்துள் திருக்குறள் தொடர்கள் பல காணப்படுகின்றன. அதன் ஏழாந் திருப் பாடலாகிய, "சுகரம் முகத்தில்" என்னும் திருப்பாட்டுள்,

"அகரம்முத லின்னெழுத் தாகிநின்றும்
அடியேன் உய்யப் போவதோர் குழல் சொல்லே "

என்னும் தொடர், "அகர முதல எழுத்தெல்லாம்" என்னும் முதல் திருக்குறளின் தொடராகவே உள்ளது.

இரண்டாம் திருப்பாட்டாகிய, "கறிமாமிளகும்" என்னும் பாடலில்,

"பொறிவாயில்இவ் வைத்திளையும் மனியப்
பொருதுன்னடி யேபுகும் குழல்சொல்லே "

என்பது, "பொறிவாயில் ஐந்தவித்தாள்" என்னும் திருக் குறளின் தொடரைக் கொண்டுநின்றல் வெளிப்படை.

மூன்றாம் திருப்பாடலாகிய “ புற்றாடரவம் ” என்னும் பாடலில்,

“ மற்றேல்ஒரு பற்றிலன் எம்பெருமான்
வண்டார்முழ லாள்மங்கை பங்கினனே,
அற்றூர்பிற விக்கடல் நீந்திபேறி
அடியேன் உய்யப் போவதோர் குழல்சொல்லே ”

என்பதனுள், “ பற்றுக் பற்றற்றா = பற்றினா ”, “ பிறவிப் பெருங் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் - இறைவனடி சேரா தார் ” என்னும் திருக்குறட் பகுதிகள் வந்துள்ளமை காணலாம். மற்றும் பற்றெனக் கின்ற தின்றிருப் பாத மேமனம் பாவித்தேன் ” என்பன முதலியவும் இத்திருமுறையுள் காணத்தக்கன.

நான்காம் திருப்பாட்டாகிய, கோட்டுவர் கோங்கல் ” என்னும் பாடலுள்,

“ ஒடுகு புளற்கரை யாம்பிளமை ;
உறங்கிவ்விழித் தாலொக்கும் இப்பிறவி ”

என்பதில், “ உறங்கு வதுபோலும் சாக்கா டுறங்கி - விழிப்பது போலும் பிறப்பு ” என்னும் திருக்குறள் காணப்படுகின்றது.

“ பத்தினியும் அடிமையையும் ” என்னும் திருப்பதிகத்துள், “ கற்றுளவான் கனிபாய கண்ணுதலை ” எனவும், திருநீடுர்ப் பதிகத்துள் “ கற்ற கல்விதிலும் இனிப்பான ” எனவும்வரும் தொடர்கள், “ கற்றதனால் சூய பயவென்கொல் வாலறிவன் - நற்றூள் தொழாஅ ரெனின் ” “ கற்றிண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் மற்றிண்டு வாரை தெறி ” என்னும் திருக்குறள்களை நினைப்பிக்கும். இன்னும், “ கற்றுளவான் கனியாய ” என்னும் பாடலுக்கு முன்னர், “ ஒம்பிபருணத்தானே இன்னியிலைய ” என வந்துள்ள தொடரும், “ என்னுணத்தான் ” “ தனக்குவமையிலாதான் ” என்ற திருக்குறளின் தொடர்ப்பொருளைக் கொண்டு திற்பனவாம்.

திருவள்ளுவர் இறைவனை, “ அறவாழி அந்தணன் ” என்று கூறியவாறே நம்பியாருளும், “ அறவன் ” “ அந்தணர் ”, என்று கூறுகின்றார். (பதிகம். 34 - 11; 88 - 1.)

“ கோளில் பொறியிற் குணம் இல்வே என்னுணத்தான் - தானே வணங்காத் தலை ” என்னும் திருக்குறளில் திருவள்ளுவர்,

‘ இறைவனை வணங்காத் தலைகள் பயனில் ’ என்று வெளிப்படையாகக் கூறி, வாழ்த்தாத நாவும், நினையாத நெஞ்சமும், பிறவும் அவ்வாறே பயனில் ’ என்பதைக் குறிப்பாற் கூறுகின்றார். அதனால், ‘ தலையும், நாவும், நெஞ்சமும் இறைவனை வணங்குதற்கும், வாழ்த்துதற்கும், நினைத்தற்குமே உரியன ஆக்குதல் வேண்டும் ’ என்பது பெறப்படுகின்றது. இதனைச் சுந்தரர் திருப்பாச்சிலாச்சிராமத் திருப்பதிகத்தில்,

“ வைத்தனன் தனக்கே தலையும்என் நாவும்
நெஞ்சமும் வஞ்சம்ஒன் றின்றி
உய்த்தவன் தனக்கே திருவிடிக் கடிமை
உரைத்தக்கால் உவமனே ழகருமே ”

என்று அருளிச்செய்வதைக் காண்கின்றோம்.

“ இருமை வகைதெரிந் தீண்டறம் பூண்டார் ” என்னும் திருக்குறளில், ‘ அறநெறியிற் செல்வோர் உணரற்பாலன ‘ பிறப்பு, வீடு ’ என்னும் இரண்டனது கூறுபாடுகள் ’ என்கின்றார் திருவள்ளுவர். அவற்றைச் சுந்தரர், வீடின் பயன் என் பிறப்பின் பயன்என் ” என்று அருளிச் செய்கின்றார்.

உடம்பினது இழிவைக் குறிக்கும்படித் திருவள்ளுவர், “ எள்புதோல் போர்த்த உடம்பு ” என்கின்றார். அவ்வாறே சுந்தரரும்,

“ பொய்த்தன்மைத் தாய வாழ்க்கைப்
போர்வையை மெய்யென் றெண்ணும்
வித்தகத் தாய வாழ்வு
வேண்டிநான் விரும்ப கில்லேன் ”

(திருப்பதிகம் - 8. 9.)

என்கின்றார்.

“ சொல்லிடிஸ் எல்லை இல்லை
சுவையிலாப் பேதை வாழ்வு
நல்லதோர் கூரை புக்கு
நலமிக அறிந்தே ளல்லேன் ”

“ நரம்பினோ டெலும்பு கட்டி
நசையினோ டிசைவொன் றில்லாக்
குரம்பைவாய்க் குடியி ருந்து
குலத்தினுல் வாழ்வு வேண்டேன் ”

“ உதிரநீர் இறைச்சிக் குப்பை
எடுத்தது மலக்கு கைம்மேல்
வருவதோர் மாயக் கூரை
வாழ்வதோர் வாழ்வு வேண்டேன் ”

(திருப்பதிகம் - ௭௫ 4, 5, 8.)

என்னும் நம்பியாரூரர் திருமொழிகள், “ புக்கிலமைந்தின்று
கொல்லோ உடம்பினுள் - துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு ” என்னும்.
திருக்குறளின் பொருள் நோக்கில் அமைந்தனவாகும்.

‘கடவுள் என்னும் ஒரு பொருள் உண்டோ இல்லையோ’
என்னும் ஐயத்தை விடுத்துத் தெளிவெய்தினவரே இறைவனை
அடைதல் கூடும் என்பதைத் திருவள்ளுவர்,

“ ஐயத்தின் நீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின்
வானம் நனிய துடைத்து ”

என்னும் திருக்குறளாற் கூறுகின்றார். அதனால், ஐயத்தை
யுடையவர் இறைவனை அடைதல் இயலாது என்பது தெளிவா
கின்றது. அங்ஙனமே ஆளுடைய நம்பிகளும்,

“ சங்கையவர் புனார்தற் கரியான் ”

(திருப்பதிகம் - 10. 9.)

என அருளிச்செய்தார்.

‘இறைவனை அருளாசிரியரது அருள்மொழியைச் சிந்திக்கு.
முகத்தான் உணர்தல் வேண்டும்’ என்பதைத் திருவள்ளுவர்,

“ ஓர்த்துள்ளம் உள்ள துணரின் ஒருதலையாப்
பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு ”

என்பதனால் தெரிவிக்கின்றார். அங்ஙனமே சுந்தரரும்,

“ ஓர்த்தனன் ஓர்த்தனன் உள்ளத்துள் ளேநின்ற

[ஒன்பொருள் ”

(திருப்பதிகம் - 45. 4.)

என்று அருளிச்செய்தலைக் காணலாம்.

“ எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு ”

என்னும் திருக்குறளில், ‘எல்லாப் பொருளிலும் மெய்ப்பொருளாகிய இறைவனைக் காண்பதே மெய்யுணர்வு - தத்துவஞானம்’ என்கின்றார் திருவள்ளுவர். அதனை வள்ளுண்டர் பலவாறாக இனிதுணர்த்துவார்.

“கார்க்குன் றமழை யாய்ப்பொழி வானைக்
கலைக்கெ லாம்பொரு ளாய்உடன் கூடிப்
பார்க்கின் றஉயிர்க் குப்பரிந் தானைப்
பகலும் கங்குலும் ஆகிநிள் றுனை
ஓர்க்கின் றசெவி யைச்சுவை தன்னை
உணரும் நாவினைக் காண்கின்ற கண்ணை
ஆர்க்கின் றகட லைமலைதன்னை
ஆரு ரானை மறக்கலும் ஆமே ”

(திருப்பதிகம் - 59. 3.)

என்பது முதலிய திருப்பாடல்கள் அத்தகையன.

‘ஞானிகள் யாதொன்றையும் விருப்புவதில்லை; அவர்களால் விரும்பப்படுவது ஒன்று உண்டு எனின், அது பிறவாமை ஒன்றேயாய் இருக்கும்’ என்பதைத் திருவள்ளுவர், “வேண்டுங் கால் வேண்டும் பிறவாமை ” என்பதனால் குறிக்கின்றார். நம்பியாரூரர் பல பொருள்களை இறைவனிடத்தில் வேண்டினார் போலக் காணப்படினும், சிறப்பாக அவர் இறைவனிடம் வேண்டியது மீளவும் முன்போல் பிறவாமையே என்பதனை,

“ஆட்டான் பட்டமையால் அடியார்க்குத் தொண்டு பட்டுக்
கேட்டேன் கேட்பதெல்லாம் பிற வாமை கேட்டொழிந்தேன்
சேட்டார் மாளிகைகூழ் திருமேற்றளி யுறையும்
மாட்டே உன்னை யல்லால் மகிழ்ந் தேத்த மாட்டேனே ”

(திருப்பதிகம் - 21 - 2.)

என்னும் அவரது திருப்பாடலால் அறியலாம். அவர்க்குப் பிறப் பின்கண் உளதாய வெறுப்பினை,

“எம்மான் எம்மனை என் றனக் கெட்டனைச் சார்வாகார்;
இம்மா யப்பிறவி பிறந் தேஇறந் தெய்த்தொழிந்தேன்;
மைம்மாம் பூம்பொழில்சூழ் மழ பாடியுள் மாணிக்கமே
அம்மான் நினையல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே ”

(திருப்பதிகம் - 24 - 3.)

என்னும் பாடலால் அறியலாம்.

இங்ஙனம் வள்ளுவரது வாயுறை வாழ்த்தோடு, வன் றுண்டரது வண்டமிழையும் மக்கள் நன்கு ஓதியுணர்ந்து இருமையும் பெற்று இன்புறுவார்களாக.

வள்ளுவரும் வாதவூரரும் *

சைவ சமயாசாரியர் நால்வருள் மாணிக்கவாசகர், தேவாரம் அருளிச்செய்த மூவருக்குப் பின்வந்தவர் என இக்கால ஆராய்ச்சியாளர் சிலர் கூறிலும், 'சமயாசாரியர் நால்வருள் காலத்தால் முற்பட்டவர் மாணிக்கவாசகர்' என்பதே மரபு. இம்மரபினை மாற்றிக்கொள்வதற்குக் கூறப்படும் சான்றுகள் ஐயத்திற்கு இடம் தராதளவாய் இருக்கவில்லை. அன்றியும் மேற்கூறிய மரபினை நிலைநிறுத்தும் வகையில் பேரறிஞர் பலர் காட்டும் சான்றுகளும் இல்லாமல் இல்லை. நிலைமை இங்ஙனம் இருக்கும் பொழுது, முன்னை மரபின்வழி நிற்பதே முறையாகும். இந்நிலையில் காலத்தால் மிக முற்பட்டவராகிய மாணிக்கவாசகர் வாக்கில் திருவள்ளுவரது திருக்குறளின் தொடர்கள் அருகியே காணப்படுகின்றன. ஆயினும், திருக்குறட் கருத்துக்கள் ஆங்காங்குக் காணப்படுகின்றன. அங்ஙனம் வள்ளுவரது குறள் வாதவூரராகிய மாணிக்கவாசகர் வாக்கில் எங்ஙனம் காணப்படுகின்றது என்பதை ஒருசிறிது நோக்குதல் பொருந்தும்.

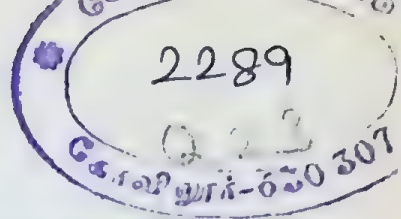
திருவள்ளுவர், "கற்றதனலாய பயனென்கொல் வாலறிவன் - நற்றூள் தொழாஅரெனின்" என்ற திருக்குறளிலும், "கற்றிண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் - மற்றிண்டு வாரா நெறி" என்ற திருக்குறளிலும், 'கல்வியைக் கற்றவர்க்கே கடவுளை உணரும் நிலை உண்டாகும்' என்பதைக் குறிக்கின்றார். கடவுளை உணரும் உணர்வு, 'மெய்யுணர்வு; அல்லது ஞானம் எனப்படுகின்றது. அந்த ஞானம் முதலில் நூல்களின் வழியாகவே ஒருவர்க்கு உண்டாகும். அவ்வாறு நூல்களின் வழியாக உண்டாகும் ஞானம் 'கலை ஞானம்' எனப்படும். கலைஞானம் இல்லாமல் அனுபவ ஞானம் உண்டாகாது; ஆகவே, அனுபவ ஞானத்திற்கு அடிப்படை கலைஞானமாகின்றது. கலைஞானத்தையே அடையாத ஒருவர் அனுபவ ஞானத்தை எவ்வாறு அடையமுடியும்? முடியாது. அகனால் தான் திருவள்ளுவர் கல்வியைப் பெரிதும் வற்புறுத்துகின்றார். அதுபோலவே, மாணிக்கவாசகரும் அனுபவ ஞானத்திற்குக் கலைஞானம் இன்றியமையாதது என்பதை,

"கற்றறியென் கலைஞானம், கசிந்துருகேன்" (1)

என்று அருளிச்செய்கின்றார். இறைவனது பெருமைகளைக் கூறும்

* 10-1-68 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளியது.

(1) திருரசுறவு - 5.

கலைஞானத்தைப் பெருமையால் அவனை நினைந்து கசிந்துருகும் நிலைவரவில்லை என்பது இதன் கருத்து.

ஒருவன், தான் கல்வியைக் கற்காவிடினும், கற்றவர்களை அணுகியிருந்தேனும் அவரால் நல்லவற்றைக் கேட்டு அறிதல் வேண்டும் என்பதை, “கற்றில னாயினும் கேட்க; அஃது ஒருவற்கு - ஓற்கத்தின் ஊற்றும் துணை” என்பதனால் தெரிவிக்கின்றார் வள்ளுவர். வாதவூரடிகளும் “எண்ணிலேன்திருநாமஅஞ் செழுத்தும்என் ஏழைமை அதலுலே” என்று கூறியபின்,

“நண்ணி லேன்கலை ஞானிகள் தம்மொடும்” (2)

என்று அருளிச்செய்கின்றார்.

“தனக்குவமை யில்லாதான்” என்று வள்ளுவர் இறைவனைக் குறிக்கும் தொடர் வாதவூரர் வாக்கில்,

“தனையொப் பாரை இல்லாத் தனியை” (3)

எனக் காணப்படுகின்றது. சிவத்திற்கும், அவனது சத்திக்கும் வேற்றுமை இன்மையால் மாணிக்கவாசகர் அம்மையையும் திருக்கோவையாரூள்,

“தன்னோடு டுவமையிலாதவன்” (51)

எனக் குறிக்கின்றார்.

வாதவூரடிகள் சிவபெருமானை, “செம்பொருட் டுணிவே” (4) என அழைப்பது, திருவள்ளுவர் இறைவனை, “செம்பொருள்” (5) எனக் குறித்திருத்தலை நினைப்பிக்கும்.

‘உலகப் பற்றுக்கள் முற்றிலும் நீங்குவதற்கு இறைவனைப் பற்றவேண்டும்’ என்பதையும், அதற்குக் காரணம் அவன் இயல்பாகவே எந்தப்பற்றும் இல்லாதவனாய் இருப்பதுதான் என்பதையும் திருவள்ளுவர், “பற்றுக் பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப் - பற்றுக் பற்று விடற்கு” என்பதனால் அறிவுறுத்துகின்றார். ‘பற்றுக்கள் விடுவதற்கு இறைவனைப் பற்றுக்’

(2) அதிசயப் பத்து - 6.

(3) புணர்ச்சிப் பத்து - 7.

(4) பிடித்த பத்து - 1.

(5) “பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னும்

செம்பொருள் காண்ப தறிவு” (திருக்குறள் - 358.)

என்றதனால், 'அவளை அடைவதும் பற்றற்றவர்கட்கே கூடும்' என்பது தெளிவாகும். அதனால் மானிக்கவாசகர் இறைவனை,

“ பற்றென் நிண்ணார் பற்றும் தில்லைப்பரன் ”

எனத் தமது திருக்கோவையாரில் (178) அருளிச்செய்தார். மற்றும் திருவாசகத்தில்.

“ சுற்றிய சுற்றத் தொடர்வறுப்பாள் தொல்புகழே
பற்றியிப் பாசத்தைப் பற்றறநாம் பற்றுவாள்
பற்றியபே ரானந்தம் பாடுதுங்காண் அம்மானம் ” ‡

என்ற பகுதியும் மேற்குறித்ததிருக்குறளோடு ஒத்துநிற்கின்றது.

“ பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் - இறைவனடி சேராதார் ” என்னும் திருக்குறளில் திருவள்ளுவர், பிறவியைப் 'பெருங்கடல்' என்றும் 'அதைக் கடத்தற்கு உதவும் புணை இறைவனது திருவடியே' என்றும் கூறுகின்றார். அதனையே,

“ பிறவி என்னும் இக் கடலை நீத்தத்தன்
பேரருள்தந் தருளினான் ”

என்ற மணிவாசகரது திருவாசகத்தில் காண்கின்றோம். 'இறைவன் அடி' என்பது, அவனது அருளையே குறிக்கும் என்பது நன்கறியப்பட்டது.

பிறவியைக் கடலாக உருவகித்துக் கூறுகின்ற மற்றோர் இடத்தில் அதனை இன்னும் மிக விரிந்த அளவில் மானிக்க வாசகர் முற்றுருவமாகச் சித்தரித்துக் காட்டுகின்றார்.

பிறவி ஒரு பெருங்கடல். பிறவியில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இடைவிடாது வருகின்ற துன்பங்கள், அக்கடலில் இடைவிடாது வருகின்ற அலைகள். மாதரது அழகிய உருவத்தோற்றம் அக் கடலின் நடுவில் எழும் புயற்காற்று; காமம் அக்கடலில் வாழும் சுரமீள். இவற்றினின்றும் பிழைத்துக் கரையெற்றுதல் எப்படி? திருவைந்தெழுத்தாகியபுணையைப்பற்றினால்ன்றி அஃதுஇயலாது. அப்புணையைத் தாம் பற்றிக்கிடப்பதாகவும் அதனால் அவர் இறைவன் திருவடியாகிய அளவறியப்படாத கரையை அடைந்ததாகவும் அருளிச்செய்கின்றார்.

“ தனியனேன் பெரும்பிறவிப் பெளவத் தெவ்வத்
தடந்திரையால் எற்றுண்டு பற்றென் நின்றிக்
கனியைநேர் துவர்வாயா ரென்னுக் காலாற்
கலக்குண்டு காமவான் சுறவின் வாய்ப்பட்டு
இனியென்னே உய்யுமாறு என்றென் றெண்ணி
அஞ்செழுத்தின் புனைபிடித்துக் கிடக்கின்றேனை
முனைவனே முதல்அந்தம் இல்லா மல்லற்
கரைகாட்டி ஆட்கொண்டாய் மூர்க்க னேற்கே. †

வள்ளுவர் காமத்துப்பாலில் தலைவன், தலைவியது குறிப்பை அறியுமிடத்து, அவளது நோக்கு ஒன்றே இருதன்மையாய் இருந்தது என்பதைக் கூறுமிடத்து, ஒருதன்மை நோயாகவும், மற்றொரு தன்மை அதற்கு மருந்தாகவும் இருந்தது எனக் கூறுவதாக ஓர் அழகிய குறளை அமைத்துள்ளார். அது,

“ இருநோக் கிவன் உண்கண் உள்ளது; ஒருநோக்கு
நோய்நோக்கொன் றத்தோய் மருந்து ”

என்பது. வாதவூரரும் தமது திருக்கோவையாரில் அத்துறைவரும் இடத்தில் அங்ஙனமே கூறுதல் காணலாம்.

“ அணியும் அமிழ்தும்என் ஆவியும் ஆயவன் தில்லைச்சிந்தா
மணிஉம்ப ரார்அறியாமறை யோன் அடி வாழ்த்தலரில்
பிணியும் அதற்கு மருந்தும் பிறழப் பிறழமின்னும்
பணியும் புரைமருங் குற்பெருந்தோளி படைக்கண்களே. ” ‡

திருவள்ளுவர் ஒப்புரவாளனை ஊருணி என்கின்றார். அஃதாவது ஒப்புரவாளனது செல்வம் ஊருணியில் உள்ள நீர் பலர்க்கும் பயன்படுதல்போல எல்லார்க்கும் பயன்படும் எனக் குறிக்கின்றார். அங்ஙனமே மாணிக்கவாசகரும் திருக்கோவையாரில், ‘ தலைவன் பலர்க்கும் பயன்படுபவன், என்பதைக் குறிக்குமிடத்தில் அவனை, ‘ ஊருணி, எனக் கூறுகின்றார்.

“ காரணி கற்பகம் கற்றவர் நற்றுணை பாணரொக்கல்
சீரணி சிந்தா மணிஅணி தில்லைச் சிவனடிக்குத்
தாரணி கொன்றையன் தக்கோர்தம் சங்கநிதிவித்சேர்
ஊருணி உற்றவர்க் கூரன்மற் றியாவார்க்கும் ஊதியமே ” *

என்பது அப்பாட்டு.

இங்ஙனம் திருவள்ளுவரது வாக்கோடு வாதவூரடிகள் துவாக்கினையும் யாவரும் ஒருங்கு உணர்ந்து பயன்பெறுவார்களாக.

† திருச்சதகம் - 31. ‡ திருக்கோவையார் - 5.

* திருக்கோவையார் - 400.

திருக்குறளும் மெய்கண்ட நூல்களும் *

மக்கள் கைக்கொள்ளத் தக்க நெறி இரண்டு. அவை, 'உலகியல், மெய்த்தெறி' என்பன. உலகியலாவது, இப்பிறப்பிலும், வருகின்ற பிறப்புக்களிலும் இனிது வாழ்தற்குரிய வழி. மெய்த்தெறியாவது, பிறப்பு நீங்கி உயிர் என்றும் ஒரேநிலையாய் இன்புற்றிருத்தற்குரிய வழி. இவ்விரண்டனையும் விளக்கும் நூல்கள், 'இலக்கியம், இலக்கணம்' என இருவகையாய் இருக்கும். மெய்த்தெறி பற்றிய இலக்கிய இலக்கணங்களே சமய நூல்களாம். உலகியல் பற்றிய இலக்கியங்களிலும் சமய நூற் கருத்துக்கள் சிறப்பித்துச் சொல்லப்படும் எனினும், அவை அவ்விடத்துப் பொது வகையாகவே சொல்லப்படும். ஆகவே உலகியல் நூல்கள், 'பொது நூல்' என்றும், சமய நூல்கள் 'சிறப்பு நூல்' என்றும் சொல்லப்படும். பொது நூல்களில், திருவள்ளுவ நாயனார் அருளிச் செய்த திருக்குறள் தலையாயது இஃது உலகியலின் இலக்கண நூலேயாம். சங்க நூல்களாகிய பத்துப்பாட்டு. எட்டுத்தொகை என்பன உலகியல் இலக்கியங்கள். இவை அனைத்தும் பொது நூல்கள்.

இனி ஐம்பெருங் காப்பியம், ஐஞ்சிறு காப்பியம், பாரதம், இராமாயணம், புராணம் முதலியவைகள் சமய இலக்கியங்கள் எனினும் தமிழில் இவை அனைத்திலும் மேம்பட்ட சமய இலக்கியங்களாய் உள்ளவை திருமுறைகளும் தீவ்வியப்பிரபந்தங்களும். இவை சிறப்பு நூல்கள். பொது நூல்கள் அனைவர்க்கும் உரியனவாய்ப் பயன்படும். சிறப்பு நூல்கள் அவ்வச் சமயத்தார்த்கே சிறப்பாக உரியன எனினும், எல்லாவற்றிலும், எல்லாரும் கைக்கொள்ளத் தக்க பொருள்களும் இவைகளில் உண்டு. 'மிகச் சிறந்த சமய இலக்கியங்கள்' என்று சொல்லப்பட்டவற்றுள், திருமுறைகள் சைவ சமயத்திற்கும், தீவ்வியப்பிரபந்தம் வைணவத்திற்கும் உரியன என்பது யாவரும் அறிந்தது அவைகளில் திருமுறைகளாகிய இலக்கியங்கட்கு இலக்கணமாய் அமைந்த நூல்கள் 'சித்தாந்த சாத்திரங்கள்' எனப்படும் மெய்கண்ட நூல்கள். அவை திருவுத்தியார், திருக்களிற்றுப்படியார் முதலிய பதினாளுக்கு என்பது அனைவராலும் நன்கறிமப்பட்டது. இம் மெய்கண்ட நூல்களிலும் திருவள்ளுவர் அருளிச்செய்த பொதுமறையாகிய திருக்குறளின் சொல்லும், பொருளும் திரும்பித் துத்தல் காணலாம்.

சாத்திரம் பதினான்கனுள் முதலில் நிற்பது திருவுந்தியார். இதனை அருளிச்செய்தவர் திருவியனூர் உய்யவந்ததேவநாயனார். இவர் சிறந்த சிவானுபூதிச் செல்வர். தமது அனுபவத்தையே இவர் தம் மாணுக்கராகிய ஆளுடைய தேவநாயனார்க்குச் சாத்திரமாக அருளிச்செய்தார். அதனுள், கீழ்க்காணும் ஒரு திருவுந்தியார் உள்ளது.

பற்றை அறுப்பதோர் பற்றினைப் பற்றில் அப்
பற்றை அறுப்பர்என் றுந்தீபற;
பாவிக்க வாரார்என் றுந்தீபற.

இத் திருவுந்தி, “ பற்றுக் பற்றற்றான் பற்றினை; அப்பற்றைப் - பற்றுக் பற்று விடற்கு ” என்னும் திருக்குறளையே கொண்டு நின்றல் வெளிப்படடை.

திருவுந்தியாரின் வழி நூலாகச் செய்யப்பட்டது திருக்களிற்றுப்படியார். இதனை அருளிச்செய்தவர், திருக்கடலூர் உய்யவந்த தேவ நாயனார். இவர் மேற்குறித்த திருவுந்தியின் பொருளை விளக்குமிடத்து மேற்கூறியவாறே ஒரு வெண்பாவினை அருளிச்செய்தார்.

பற்றினுட் பற்றைத் துடைப்பதொரு பற்றறிந்து
பற்றிப் பரிந்திருந்து பார்க்கின்ற — பற்றதனைப்
பற்றுவிடில் அந்நிலையே தானே பரமாகும்;
அற்றம்இது சொன்னேன் அறி.

இன்னும் இவர் தமது சாத்திரத்தில் திருக்குறளைச் சிறந்த பிரமாணமாக எடுத்தோதி விளக்கம் தருகின்றார். அவ்வெண்பாக்கள் பின்வருவன;

‘ சார்புணர்ந்து சார்பு கெடவொழுகின் ’ என்றமையால்,
சார்புணர்தல் தானே தியானமுமாம்; — சார்பு
கெடவொழுகின் நல்ல சமாதியுமாம்; கேதப்
படவருவ தில்லைவினைப் பற்று.

‘ வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை ’ என்றமையால்,
வேண்டின் அஃ தொன்றுமே வேண்டுவது — ‘ வேண்டின் அது
வேண்டாமை வேண்டவரும் ’ என்றமையால் வேண்டிடுக,
வேண்டாமை வேண்டும்அவன் பால்.

இவைகளில்முறையே, “சார்புணர்ந்துசார்புகெட வொழுகின் மற்றழித்துச் — சார்தரா சார்தரு நோய்”, “ வேண்டுங்கால்

வேண்டும் பிறவாமை; மற்றது — வேண்டாமை வேண்டவரும்” என்னும் திருக்குறள்கள் எடுத்தோதப்பட்டிருத்தல் தெளிவு. மேல் உள்ள இரண்டு வேண்பாக்களிலும், “ என்றமையால் ” என வந்திருத்தல் சிறப்பாக நோக்கத்தக்கது.

சித்தாந்த சாத்திரங்களுள் முதன்மைபெற்று விளங்குவது சந்தானசாரியர்களுள் முதல்வராகிய மெய்கண்டதேவர் அருளிச் செய்த சிவஞானபோதம். அதிலும் திருக்குறளின் கருத்தும் சொல்லும் காணப்படுதல் குறிப்பிடத்தக்கது. ‘பதி, பசு, பாசம்’ என்னும் முப்பொருள்களில் பதியாகிய கடவுள் உண்டு என்பதற்குப் பிரமானம் கூற எடுத்துக்கொண்ட முதற் குத்திரத்திலே மெய்கண்டார், திருவள்ளுவர் தமது முதற் குறளில் கொண்ட முறையையே கொண்டிருக்கின்றார். அஃதாவது, ‘காணப்படாதகடவுளை, ‘உண்டு’ என்று துணிவதற்குக் காணப்பட்ட உலகமே வழியாய் உள்ளது’ என்பதே. அஃதாவது, ‘காணப்படும் உலகத்தை ஒருவர் உற்றுநோக்கி நடுவு நின்று காண்பார்களாயின், ‘இவ்வுலகம் அனைத்தையும் நெறிப்படத் தோற்றுவித்து நிறுத்தி ஒடுக்குகின்ற ஒருவன் இருக்கத் தான் வேண்டும்’ என்ற முடிவிற்கு வாராமல்போகமாட்டார்’ என்பதாம். இதனைத் திருவள்ளுவர், “ உலகு ஆதிபகவன் முதற்றே ” என்றும், மெய்கண்டார், “ அவன் அவன் அது எனும் அவை, மூவினைமையின் - தோற்றிய திதியே ” என்றும் அருளிச்செய்தனர். இன்னும், “ அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ” எனத் திருவள்ளுவர் கூறிய உண்மையை மெய்கண்டார், “ அக் கரங்கள் இன்றும் அகரவுயிர் இன்றேல் - இக்கிரமத்து ” எனக் கூறியுள்ளார்.

திருவள்ளுவர் காமத்துப்பாலில் கூறிய, “ கண்டுகேட்டு ண்டுயிர்த் துற்றறியும் ஐம்புலனும் - ஒண்டொடி கண்ணோ உள ” என்ற திருக்குறளை மெய்கண்டார் அங்ஙனமே தமது சிவஞானபோதத்தில்,

“ கண்டுகேட்டு ண்டுயிர்த் துற்றறியும் ஐம்புலனைக்
கண்டுடனும் மன்னுதலைக் காண் ”

(கு. 5. அதி. 2.)

என்று அருளிச் செய்கின்றார். ஆன்மாவைக் குறிப்பதற்கு மெய்கண்டார் பல இடங்களில் உள்ளம் - உளம் என்பதைக் கையாளுகின்றார். இது “ ஒர்த்துள்ளம் உள்ள துணரின் ” என்னும் திருக்குறளின் வழிநின்று ஆண்டதே என்று கூறலாம். இத்திருக்குறளில், “ உள்ளம் ” என்றதற்கு, ‘ ஒருவன் உள்ளம் ’

எனப் பரிமேலழகர் 'ஒருவன்' என்னும் சொல்லை வருவித்துக் கூட்டுகின்றார். ஆயினும், "உள்ளம் உள்ளது உணரின்" என்பதற்கு, 'ஆன்மா மெய்ப்பொருளை உணருமாயின்' என உரைப்பின் நேரிய உரையாய் இருக்கும்.

பரம்பொருளை உணரும் உணர்வை, "மெய்ப்பொருள் காண்பது" என்றும், அதனை உணர்ந்தவரை, "மெய்ப்பொருள் கண்டார்" என்றும் திருவள்ளுவர் கூறுகின்றார்: மெய்கண்டாரும் அங்ஙனமே அத்தகையோளை, "மெய்கண்டான்" எனக் குறிப்பிடுதல் காணலாம். இங்ஙனம் திருக்குறளின் முறைகள் பல சிவஞானபோதத்தில் ஆங்காங்கு உள்ளன. திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் அறத்துப்பாலில் கூறிய பல அதிகாரங்களின் பொருளை அருணாந்தி சிவாசாரியார் தமது சிவஞானசித்தி நூலில் ஒரு செய்யுளில்,

“ஒழுக்கம், அன்பு, அருள், ஆசாரம்
உபசாரம், உறவு, சீலம்,
வழுக்கிலாத் தவம், தானங்கள்,
வந்தித்தல் வணங்கல் வாய்மை,
அழுக்கிலாத் துறவு அடக்கம்
அறிவொடு அற்சித்த லாதி
இழுக்கிலா அறங்க ளானால்
இரங்குவான் பணி அறங்கள்”

(கு. 2. 23.)

எனக் குறிப்பிடுதல் காணலாம். இல்லறம், துறவறம் என்பவற்றைத் திருவள்ளுவர் ஓரிடத்தில், 'தானம், தவம்' எனக் குறிப்பிடுதல் அறியத் தக்கது.

மக்கட்கு வறுமை முதலிய தீமைகளும், செல்வம் முதலிய நன்மைகளும் இப்பொழுது புதியனவாய் உளவாவன அல்ல; முன்பே கருவினுள் அமைந்து கிடந்தனவேயாம் என்பதைத் திருவள்ளுவர், "கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல; நெஞ்சத்துக் - கோடாமை சான்றோர்க் கணி" எனக் கூறினார். அதனை அருணாந்தி சிவாசாரியர்,

“பேறிழ விற்ப மோடு பிணிமூப்புச் சாக்கா டென்னும்
ஆறும்முன் கருவுட் பட்டது” (கு. ௭௭. 9.)

என்கின்றார்.

‘பிறப்பிற்குக் காரணம், யான், எனது என்னும் அகப் பற்று, புறப்பற்றுக்களேயாம்’ என்பதையும், ‘அப்பற்று நீங்கினோர், தேவர்க்கும் மேலான விட்டுநிலையை அடைவர்’ என்பதையும் திருவள்ளுவர், ‘யான்என தென்னும் செருக் கறுப்பான் வாறோர்க் குயர்ந்த உலகம் புறம்’ என்னும் குறளால் தெரிவிக்கின்றார். அதனைச் சிவஞானசித்தி ஆசிரியர்,

“யான்செய்தேன் பிறர்செய்தார் என்னதியான் என்னும்
இக்கோணை ஞானஎரி யால்வெதுப்பி நிமிர்த்துத்
தான்செய்வே நின்றிடஅத் தத்துவன்ருள் நேரே
தனையளித்து முன்னிற்கும்; வினையொளித் திட்டோடும்”
(கு. 10. 2.)

என விளக்குகின்றார். இதனை மெய்கண்டாரும், “அவனிடத்து ஏகனாகி நிற்க என்றது; அவ்வாறு நிற்கவே, யான் எனது என்னும் செருக்கற்று, அவனது சீபாதத்தை அணையுமாகலான்” என விளக்கியிருத்தல் காணத்தக்கது.

அருணத்தி சிவாசாரியர் அருளிய மற்றொரு சாத்திரம், இருபா இருபஃது. அது, அவர் தம் ஆசிரியராகிய மெய்கண்ட தேவரைத் துறிக்கும் முறையில் அருளிச்செய்தது. அதில் அவர்தம் ஆசாரியரை நோக்கிச் சில ஐயங்களை விண்ணப்பித்து, இவ்வினாக்களுக்கு விடையாக,

“சொல்லிற் சொல்லெதிர் சொல்லாச்
சொல்லே சொல்லுக சொல்லிறத் தோயே”

(பா. 12.)

எனக் கூறியுள்ளார். அக்கூற்று, “சொல்லுக சொல்லைப் பிற்தோர்சொல் அச்சொல்லை - வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறித்து” என்ற திருக்குறளின் வடிவாய் அமைந்துள்ளது.

மெய்கண்டதேவர் மாறுக்கருள் மற்றொருவர் திருவதிகை மனவாசகங்கடத்தார். இவர் ‘உண்மை விளக்கம்’ என்ற ஒருநூலைச் செய்துள்ளார். அது சைவசித்தாந்தத்தின் தத்துவங்களையும், மற்றும் முப்பொருள் இயல்பு முதலியவற்றையும் கூறுவது. அத்துவிலும்,

“அக்கரங்கட் கெல்லாம் அகரஉயிர் நின்றாற்போல்
மிக்க உயிர்க்குயிராய் மேவினோம்”

(பா. 30.)

என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. இஃது, “ அகர முதல எழுத் தெல்லாம்; ஆதி - பகவன் முதற்றே உலகு ” என்ற முதற் குறளின் சொல்லையும் பொருளையும் கொண்டு நிற்கின்றது.

சித்தாந்த சாத்திரங்கள் பதினான்கனுள் எட்டு நூல்களைச் செய்தவர் உமாபதி சிவாசாரியார். அவைகளில் முதலாவது, சிவப்பிரகாசம். இது ‘ சிவஞானபோதம் ’ என்னும் முதனூலையும், ‘ சிவஞான சித்தி ’ என்னும் வழிநூலையும் சார்ந்தெழுந்த சார்புநூல். அதிலும், சிவஞான சித்தியிலும் ஞானம், கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், நிட்டை கூடுதல் என நான்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இவை நான்கையும் திருவள்ளுவர் மெய்யுணர்தல் அதிகாரத்துள், “ கற்றிண்டு மெய்ப்பொருள் ” என்பது முதலிய நான்கு குறள்களில் முறையே கூறியிருத்தல் காணலாம். இன்னும் சிவப்பிரகாசத்துள்,

“ மண்முதற் கரண மெல்லாம்

மருவசத் தாக்கி ஞானக்

கண்ணினில் ஊன்றி அந்தக்

கருத்தினால் எவையும் நோக்கி ”

(பா. 97.)

என வருவது. “ எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப் பொருள் - மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு ” என்னும் திருக் குறளின் பொருளை விரிப்பதாகும்.

சிவப்பிரகாசத்தை அடுத்து நிற்கும் ‘ திருவருட்பயள் ’ என்னும் நூலை உமாபதி சிவாசாரியர் திருக்குறளைப்போலவே அமைத்துள்ளார். நூல் முழுவதும் குறள் வெண்பாக்களால் ஆக்கப்பட்டிருப்பதும், பொருள்களை அதிகாரங்களாகப் பிரித்து அதிகாரம் ஒன்றுக்குப் பத்துக் குறள்களே செய்திருப்பதும் திருக்குறளோடு முழுதும் ஒத்துத் தோன்றுவனவாம். மேலும் இந்நூலின் முதற் குறளும், திருக்குறளின் முதற் பாட்டு “ அகரம் ” எனத் தொடங்கியிருப்பதுபோலவே,

“ அகர உயிர்போல் அறிவாகி எங்கும்

நிகரில்இறை நிற்கும் நிறைந்து ”

எனத் தொடங்கியிருத்தல், பேரிதும் அறிந்து மகிழ்தற்குரியது.

“ பிறந்தநாள் மேலும் பிறக்குநாள் போலும்

துறந்தோர் துறப்போர் தொகை ”

என்பது, “துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத் - திறந்தாரை எண்ணிக்கொன் டற்று” என்னும் குறளின் போக்கில் அமைந்துள்ளது.

“புலன் அடக்கித் தம்முதற்கட் புக்குறுவர்; போதார், தலன் நடக்கும் ஆமை தக”

என்பது, “ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்க லாற்றின்” என்னும் திருக்குறளோடு ஒத்துநிற்கின்றது. அடுத்துள்ள வினாவெண்பாவில், “புல்லறிவு நல்லுணர்வதாகா” என்பதில், “புல்லறிவாண்மை” என்ற திருக்குறட் சொல்லாட்சி காணப் படுகின்றது.

பின்னுள்ள போற்றிப் பஃருடை நூலில் உடம்பை, “புன் புலால் போர்த்த புழுக்குரம்பை மாமனை” எனக் கூறியிருப்பது, “அன்பின் வறிய துயிர்நிலை; அஃதிலார்க் - கென்பு தோல் போர்த்த உடம்பு” என்ற திருக்குறளை நினைப்பிக்கின்றது.

கொடிக்கவியில், “பொருளாம் பொருள்ஏது” என மெய்ப்பொருளையே பொருள் எனக் கூறியமுறை, “பொரு ளல்லவற்றைப் பொருளென் றுணரும் - மருளானும் மாணப் பிறப்பு” என்ற திருக்குறளிற் காணப்படுவதே.

நெஞ்சவிடு தூதில் ஆசிரியர் உமாபதிதேவ நாயனார்,

“தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றையவ ரென்று — நிலைத்தமிழின்
தெய்வப் புலமைத் திருவள் ளுவர்மொழிந்த
மெய்வைத்த சொல்லை”

என வெளிப்படையாகவே எடுத்தோதிப் போற்றியிருத்தல் யாவரும் அறிந்தது

‘உண்மைநெறி விளக்க நூலைச் செய்தவர் சீகாழித் தத்துவநாதர்’ என்ற ஒரு கருத்தும் உண்டு. அந்நூலிலும், “பாயிருள் நீங்கி ஞானத் தனைக் காண்டல் ஆன்ம ரூபம்” என வருகின்றது. அதனை, “இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி - மாசறு காட்சி யவர்க்கு” என்னும் திருக்குறளோடு வைத்து நோக்கலாம்.

சித்தாந்த சாத்திரங்களுள் இறுதியானது சங்கற்ப நிரா கரணம். இதன்கள்ளும் உமாபதி சிவாசாரியார் ஓரிடத்தில்,

“ சொல்லுதல் எளிதரி தத்தொழில் புரிவெனப்
புல்லிய பழமொழி புதுக்கினை யன்றே ”

(பா. 4 - 168. 69.)

என்று, “ சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய ; அரியவாம் - சொல்லிய
வண்ணம் செயல் ” என்ற திருவள்ளுவரது திருக்குறளை வெளிப்
படையாக எடுத்தோதியிருக்கின்றார்.

இங்ஙனம் பொது நூலாகிய திருக்குறளின் கருத்துக்கள்,
சிறப்பு நூல்களாகிய சித்தாந்த சாத்திரங்கள் பலவற்றிலும்
வெளிப்படையாகவும், குறிப்பாகவும் விளங்கி நின்றல் காணலாம்.
சித்தாந்த சாத்திர ஆசிரியர்களுள் மெய்கண்டார், அருணந்தி
சிவாசாரியார், உமாபதிதேவ நாயனார் மூவரும் சந்தானசாரியர்
களாவர். சமயாசாரியர்களது தோத்திரங்களிலும், சந்தான
சாரியர்களது சாத்திரங்களிலும் திருக்குறள் சிறப்பிடம் பெற்றுத்
திகழ்வதால், திருக்குறளாகிய பொது நூலை ஒதுவோர், சிறப்பு
நூல்களாகிய இத் தோத்திர சாத்திரங்களை ஒதி மெய்ப்பயன்
பெறுவார்களாக.

சந்தானகுரவர் தோத்திரம்

ஈரரண்டிற் சிவஞானம் பெற்றுயர்ந்த மெய்கண்டார்

இளைத்தாள் போற்றி

நாராண்ட பல்லடியார்க் கருள்புரிந்த அருணந்தி

நற்றூள் போற்றி

நீரரண்ட கடந்தைநகர் மறைஞான சம்பந்தர்

நிழற்றூள் போற்றி

சீரரண்ட தில்லைநகர் உமாபதியார் செம்பதுமத்

திருத்தாள் போற்றி.

தோத்திரமும் சாத்திரமும்

1. தன்னை அடைந்தார் வினைதீர்க்கும் தலைவன்*

உலகம் போற்றுவது உயர்ந்தோரையே. உயர்ந்தோரை, 'தலையாயவர்' என்பர். 'தலையாயவர்' என்பதே வடமொழியில் 'உத்தமர்' எனப்படுகின்றது. தலையாயவர்க்குச் சில செயல்கள் கடமைமாக அமைந்துவிடுகின்றன. அவை, தம் மிடம் வந்து இரத்தவர்க்கு 'இல்லை' என்னுது ஈயும் ஈகை. தம்மை இடந்தவரைப் பொறுத்துக்கொள்ளும் பொறை. அடைக்கலம் என்று அடைந்தவரைக் காக்கும் அருள் முதலியன.

இவைகளுள் ஒவ்வொருவரிடம் ஒவ்வொரு பண்பு சிறந்து விளங்குவது இயல்பு. கன்னன், குமரன் போன்றவர்களால் இரத்தவர்க்கு இல்லையென்னுது உயிரையும் ஈயும் ஈகை சிறந்து விளங்கியது தருமபுத்தரன். சோழன் நலங்கிள்ளியின் இளவல் மாயாளத்தான் போன்றவர்கள் பால் பொறுமை மிக்கு விளங்கிற்று அடைக்கலம் என்று வந்த புருஷக்காகத் தன் உடம் பையே அரிந்து கொடுத்துப் பின் தானே துடைத்தட்டிலும் ஏறிய சிபிச்சக்காவர்த்தி போன்றவரிடம் அடுத்தவரைக் காக்கும் அருள் பெரிதும் நிறைந்து நின்றது. என்றாலும் எல்லா உயர் பண்பு எல்லாரிடமும் மிக்கிருக்கும் என்று சொல்வதற்கில்லை. அனைத்தையும் அளவின்றிக் கொண்டிருப்பவன் இறைவனே.

இறைவனது அளவில்லாத பெருமைகளுள், 'பிறை பொறுத்தல், அடுத்தவரைக் காத்தல்' என்பவற்றை நம் சமயாசாரியர் ஆகிய அப்பர் பெருமானே அவன் ஆண்டருளிய வரலாற்றில் காண்கின்றோம். அவற்றை அவரே தமது முதல் திருப்பதிகத்துள் வலியுறுத்தி அருளிச்செய்கின்றார்.

தாவுக்கரசர் அவதரித்தருளியது சிவநெறிபோற்றும் சிரிய குடியிலே. பின்பு அவர் வளர்ந்து கற்ற கலைகளும் சிவநெறியைப் போற்றும் சிறப்பினாலே. கற்ற வழியிலே அவர் இளமைக் காலத்தில் தவறியறி ஒழுகியும் வந்தார். ஆயினும், காலச் சூழ்நிலை அவரைப் பிழையின்கண் விழ்த்தியது. 'காலச்சூழ்நிலை' என்று தாம் சொல்கின்றோம்; உன்னைக் காரணம், இறைவனது திருவடிகள் அம்வகையில் இருந்ததுதான்' என்கின்றார் சேக்கிழார்.

நாவுக்கரசர் அவதரித்து வாழ்ந்த காலத்தில் தமிழ் நாடெங்கும் சமண்சமயப் பிரசாரமே மிக்கோங்கி இருந்தது. அரசனே சமணனாய் இருந்தான். ஆட்சிச் சமயம் சமண சமயமாகவே இருந்தது. அம் மதத்தின் குருமார்கள் உயிர் இரக்கம் (சீவ காருணியம் - கொல்லாமை) என்ற ஒன்றிலே பிற குறைபாடுகளையெல்லாம் மறையும்படி செய்து மக்களைத் தங்கள் மதத்தை மேற்கொள்ளச் செய்தனர்.

குடிப்பிறப்பு, கல்வி, அறிவு, ஒழுக்கம் முதலியவற்றில் சிறந்து விளங்கிய நாவுக்கரசரும் (அப்பொழுது அவருக்கு மருணிக்கியார் என்பதே பெயர்) அவர்களது சொல்லில் மயங்கினார். அறிவிலும், ஒழுக்கத்திலும் சிறந்த - தம் பொருட்டாகவே தம் கணவருடன் விண்ணுலகம் செல்லாது உயிர் தரித்திருக்கின்ற தமக்கையார் திலகவதியாரது வார்த்தையையும் கேளாதவராய்ச் சைவ சமயத்தை விடுத்துச் சமண சமயத்திற் சேர்ந்து பாடலி புத்திரப் பள்ளியில் தங்கி, அச்சமய சாத்திரங்களை நன்கு ஓதிச் சமணக் குருமார்களாலும், சமண அரசனாலும் சிறந்த பாராட்டுக் களுடன், ' தருமசேனர் ' என்ற பட்டத்தையும் பெற்றார்.

தமக்கையார் திலகவதியார், செய்வது அறியாதவராய்த் தாம் அவதரித்த திருவாமூருக்கு அருகில் உள்ள தலமாகிய திருவதிகையை அடைந்து அங்குக் கோயில் கொண்டிருக்கும் வீரட்டானத்து இறைவருக்குப் பணிபுரிந்து, தம் தம்பியாரை எவ்வண்ணமேனும் நல்வழிப் படுத்தியருளவேண்டும் ' என்று பலகாலும் வேண்டி வந்தார்.

பன்னாள் இரந்து பணிந்த அம்மையாரது வேண்டுகோளுக்கு இறைவர் திருவுளம் இரங்கி ஒருநாள், அவர்தம் கனவில் தோன்றி, ' உன்னுடைய மனக்கவலை ஒழி நீ; உன் உடன் பிறந்தானைச் சூலைநோய் கொடுத்து ஆட்கொள்கின்றோம் ' என்று சொல்லி மறைந்தார்.

இறைவர் அருள் வழியே பாடலிபுத்திரத்தில் இருந்த தருமசேனர்க்குக் கொடிய சூலைநோய் உண்டாகி, ஒருவராலும் தீர்க்கப்படாதுபோகத் தாம் தமக்கையாரிடம் அனுப்பிய ஓர் ஏவலாளன் வழி, ' இது வீரட்டானேசுவரர் செயல்; அவரை அடைந்தாலன்றித் தீராது ' என்பதை உணர்ந்து இரவில் சமண சமயத்தையும், திகம்பர சமணக் கோலத்தையும், சமணப் பள்ளியையும் துறந்து, சமையற்காரனைத் துணைக்கொண்டு நடந்து, விடியலிலே திருவதிகையை அடைந்து, தமக்கையார் திருவடிகளிலே தம்மை மன்னிக்க வேண்டும் குறிப்புடன் விழ்ந்து அழுதார்.

தமக்கையார் தம்பியாரது நிலைக்கு இரங்கி, 'நுண்ணிய நூல் பல கற்றிருந்தும் ஊழ்வலியால் அறிவிறந்து பரசமயப் படுகுழியில் வீழ்ந்தீர்; இனி வருந்தலீர்; 'வீரட்டானேசுரரை வணங்கி நலம்பெற்று வாழ்வீர்' என்று வாழ்த்தித் திருவிரட்டானரை நிலைத்து திருநிறை எடுத்துத் திருவைந்தெழுத்தை ஒதிக் கொடுத்தார். தம்பியார், 'தம் துன்பம் தொலைந்தது' என்று மகிழ்ந்து வாங்க உடல் நிறையப் பூசிக் கொண்டு, தமக்கையார் பிள்ளை திருப்பள்ளிஎழுச்சிக் காலத்தில் கோயிலுக்குள் சென்று வீரட்டானேசுரரைக் கணடுவணங்கித் தாம் செய்த பிழையையும், தமக்கு உண்டாகிய குலைநோயையும் நிலைத்து வருத்தப்போயது, அவ்விறைவரது திருவருளால் செந்தமிழ்ப் பாடல் தம் திருவாயினின்றும் தோன்ற, 'வீரட்டானத்துறை அம்மானே; அறியாமையால் பிழை செய்தேன்; ஆயினும், அதனை அறிந்து வந்து உன்னை அடைக்கலமாக அடைந்தேன் ஆதலின், அப்பிழை பொறுத்து ஆளுதல் வேண்டும்; அடுத்தவரைக் காப்பதன்றோ உயர்ந்தோர் செயல்! குலைநோயை இளியும் பொறுக்கலாற்றேன்; அருள்புரிதல் வேண்டும்' என்னும் கருத்தமைய அரிய இசைப் பாடல்களைப் பாடியருளினார். அவையே "கூற்றயினவாறு" என்னும் திருப்பதிகம் என்பது நன்கறிந்தது.

அதனுள் நாவுக்கரசர், 'பிழைகள் பலவற்றை நான் செய்ய வில்லை. மூத்தோர் சொல்லிய வார்த்தையைக் கேளாது எனக்கு நல்லது எனத் தோன்றிய ஒரு தெறியில் சென்ற ஒரு பிழையைத்தான் செய்தேன்; அதனைப் பொறுத்தருள வேண்டும். அதுவும் அறியாமற் செய்தபிழை. அதனை, 'பிழை' என்று இப்பொழுது உணர்ந்து உமையடைந்தேன்; காப்பாளரது காவலை இயர்ந்து உடுவெள்ளத்தில் பாய நிலைத்த ஒருவனை அவன் உருத்துக்குத் துணையாகக் கரையில் இருந்த சிலர் அவனை அவ்வெள்ளத்தில் தள்ளிவிட, அங்ஙனம் தள்ளப் பட்டவன் அடைகின்ற நிலையை நான் இதுபொழுது அடைந்து, வருத்துகின்றேன்; என்னைக் காவா தொழிந்தாய். 'நீ அடைந்தவர்க்கு அருள் புரிபவன்' என்பதை என்போன்ற வர்கள் ஒருபொதும் தம்பமாட்டார்கள். அத்தம்பிக்கையை உண்டாக்கி உலகை உய்வித்தற்பொருட்டாயினும் எனது குலைநோயை நீக்கி என்னை ஆட்கொண்டருள வேண்டும். நீ உளது நிலையமாகிய கயிலாயத்தையே பெயர்த்த இராவணனது பெரும் பிழையையும் பொறுத்துப் பின்பு அவனுக்கு அருள் செய்தாய் அல்லையோ' என்ற உருத்துக்களெல்லாம் தோன்றப் பாடினார்.

“ முன்னம் அடியேன் அறியா மையினால்
முனிந்தென்னை நலிந்து முடக்கியிடப்
பிள்ளை அடியேன் உமக்காளும் பட்டேன்;
சுடுகின்றது ருலை தவிர்த்தருளீர் ”
தன்னை அடைந்தார் வினை தீர்ப்பதன்றோ
தலையாயவர் தங்கட னாவதுதான் ”

“ காத்தாள் பவர் காவல் இகழ்ந்தமையால்
கரை நின்றவர் கண்டுகொள் என்றுசொலி
நீத்தாய கயம்புக நூக்கிட
நிலைக்கொள்ளும் வழித்துறை ஒன்றறியேன் ”

“ என்போலிகள் உம்மை இனித்தெளியார்
அடியார் படுவது இதுவேயாகில் ”

என்ற பகுதிகள் காணத்தக்கன. அவற்றைக் கேட்டவுடன் இறைவர் அவரது ருலைநோயைத் தீர்த்து, ‘நாவுக்கரசர்’ என்ற சிறப்புப் பெயரையும் வழங்கியருளினார். பின்னும் சமணர்கள் இழைத்த தீங்குகள் ஒன்றும் அவரை நலியாதவாறு காத்தமை வெளிப்படை. அதனால் நாவுக்கரசர் “கற்றுணைப் பூட்டி ஓர் கடலிற் பாய்ச்சினும் - நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே” “அஞ்சுவது யாதொன்றும் இல்லை; அஞ்ச வருவதும் இல்லை” என்றெல்லாம் பாடியருளினார். ஆயினும், இத்தகைய நலங்கள் யாவும் அடைந்தவர்க்கல்லாது பெற இயலாது. வள்ளல்களாயினும், வந்து கேட்டவர்க்கே வழங்குவர். அருளாளராயினும் அடைத்தவரையே பாதுகாப்பர். அதுபோல இறைவரது அருளையும் அடைந்தவரே பெற இயலும். இதனையும் நாவுக்கரசர்,

“ சலமிலன் சங்கரன்; சார்ந்தவர்க் கலால்

நலமிலன்; (சார்ந்தவர்க்கு) நாள்தொறும்நல்குவான் நலன்”

(நமச்சிவாயத் திருப்பதிகம் - 6.)

என்று அருளிச்செய்கின்றார். இன்னதொரு தன்மை ‘இறைவனுக்கு நடுவுநிலைமை ஆருமோ’ என்ற ஐயத்தை நீக்கவே, “சலமிலன்” என்று அருளினார். சலம் - கோட்டம்.

‘தன்னை அடைந்தார் வினையைத் தீர்க்கும் தலைவனே இறைவன்’ என்னும் இத்தோத்திரப் பொருளைச் சிவஞான போதம், சிவஞான சித்தி என்னும் சாத்திரங்களில் பத்தாம் குத்திரம் முதலியவற்றை நன்குணர்ந்தவழியே ஐயமறத் தெளிதல்கூடும். “சார்ந்தாரைக் காத்தலே தலைவர் கடன்” என்பது அங்கு ஐயமற விளக்கப்படுகின்றது. ஆதலின் தோத்திரங்களைச் சாத்திர உணர்ச்சிகொண்டு உணர்ந்து மக்கள் தெளிவு பெறுவார்களாக.

தோத்திரமும் சாத்திரமும்

2. ஆன் அல்லேன் எனலாமே ?*

சிறப்புடைப் பொருள்கள் பலவற்றிலும் அறிவே சிறந்தது. "அறிவுடையார் எல்லாம் உடையர்; — அறிவிலார் என்னுடைய ரேனும் இலர்" என்கின்றார் திருவள்ளுவர். எனினும், 'அறிவு என்பது எது' என்பதற்கு விடை காண்பது அரிதாகின்றது. திருவள்ளுவர் இவ்வினாவிற்குப் பல வகையாக விடை கூறியுள்ளார்.

"சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதொர் இ
தன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு"

"எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு"

"எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு"

இங்ஙனம் பலவகையாக அவர் கூறியிருத்தலைக் காண்கின்றோம். எனினும் இவை எல்லாவற்றிற்கும் திறவாக அவர் ஒன்று கூறுகின்றார்.

"அறிவுடையார் ஆவ தறிவார்; அறிவிலார்
அஃதறி எல்லா தவர்"

என்பதே அது. அஃதாவது, 'பின்னர் விளையக் கூடியதை முன்னரே உள்ளவாறு அறிவதே அறிவு' என்பதாம். இது பொருள்களின் தன்மையை உள்ளவாறு உணர்தலாலே உண்டாவதாகும். ஏனெனில், தீமை தருவதை நன்மை தருவதாக நினைத்து விடுப்பினும் தன்மை தருவதைத் தீமை தருவதாகக் கொள்ளினும் பின் நிகழ்ச்சி முன் கருதியதற்கு முரணாகுமாதலால் அஃது அறிவு எனப்படாது.

அறிவுக்கு எதிரானது அறியாமை. இதுவே 'பேதைமை' எனப்படும். 'புல்லறிவு' எனப்படும் சிற்றறிவும் அறியாமையே.

"பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு
ஊதியம் போக விடல்"

“நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை ”

என்பனபோலத் திருவள்ளுவர் அறியாமைபற்றிக் கூறுவன யாவும், பொருள்களின் தன்மையை உள்ளவாறு உணராதது, மாறுபட உணர்தலாகவே இருத்தல் அறியத்தக்கது. இதனை, “பொருளல் லவற்றைப் பொருளென் றுணரும் மருள் ” என ஓரிடத்தில் அவர் வெளிப்படையாகவே கூறியுள்ளார். எனவே பொருள்களின் தன்மையை உள்ளவாறு உணர்வதே அறிவைப் பெறுதலாகும்.

பொருள்களின் தன்மையை உள்ளவாறு உணர வேண்டின், ஆன்றோரது அனுபவ மொழிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, நமது அறிவிற்கும், அனுபவத்திற்கும் பொருந்த ஆராய்ந்து உணர்தல் வேண்டும். இவ்வாறு ஆராயுமிடத்து முதலில் ஒவ்வொருவரும் தம்மைப் பற்றி ஆராய்ந்துகொண்டு பின்பே பிறவற்றை ஆராய்தல் வேண்டும். தம்மைப்பற்றி ஆராய் தலே ‘ஆன்ம விசாரணை’ அல்லது ‘ஆன்ம சோதனை’ என்று சொல்லப்படும். ‘விசாரணை, சோதனை’ ‘ஆராய்ச்சி’ என்பன எல்லாம் ஒன்றே. ‘ஆன்மா’ என்பது, ‘தான்’ என்னும் பொருளைத் தரும்.

“தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றம் காண்கிற்பின்
என்குற்ற மாகும் இறைக்கு ”

“ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றம் காண்கிற்பின்
திதுண்டோ மன்னு முயிர்க்கு ”

என்றாற்போல்வன, ஒவ்வொருவரும் முன்னே தம்மை ஆராய் தல் வேண்டும் என்பதையே குறிக்கும்.

தம்மையே அறியாதவர்கள் பிற பொருளை எவ்வாறு அறிதல் கூடும்? அதனால் முதலில் தம்முடைய தன்மையை நன்கு அறிந்து கொண்டால், அதனாலே பிற பொருள்களின் தன்மையும் உணரத்தக்கனவாகும் என்பதை மெய்கண்டார்,

“தம்மை உணர்ந்து தமைஉடைய தன்னுணர்வார்
எம்மை உடைமை எமை இகழார் — தம்மை
உணரார் உணரார்; உடங்கியைந்து தம்மில்
புணராமை கேளாம் புறன் ”

என்று விளக்கினார். பூர் குருஞானசம்பந்தரும் தமது சிவபோக சாரத்தில்,

“ தன்னை அறியார்; தலைவன் தனை அறியார்;
முன்னை வினையின் முடிவறியார் — பின்னைக்
குருக்களென்று பேரிட்டுக் கொள்ளுவர்கள் ஐயோ!
தெருக்கள் தனிலே சிலர் ”

என்று அருளிச்செய்தார். ஆகவே, ஒவ்வொருவரும் முன்னே
தம்முடைய தன்மையை ஆராய்ந்து அறிதல் இன்றியமை
யாதது.

அறிவுடையோர் பலரும் தம்முடைய தன்மையை உண்மை
யாக ஆராய்ந்து பாரீப்பார்களாயின் தமக்கு உள்ள குறைபாடு
கள் நன்கு விளங்குவனவாகும். ஒவ்வொருவருக்கும், ‘நாம்
எல்லாம் அறிவோம், எல்லாம் செய்ய வல்லோம்’ என்ற
எண்ணம் இயல்பாக அமைகின்றது. ஆனால், ‘அடுத்த
கணத்தில்-அல்ல, இப்பொழுதே இவ்விடத்தில் இல்லாமல்
வேறு இடத்தில் என்ன நிகழ்கின்றது? வேறு இடம் - அல்ல;
இவ்விடத்தே நம்முடன் இருப்பவர் தம் உள்ளத்தில் என்ன
நினைக்கின்றார்? நம்முடன் இருப்பவர் - அல்ல, நாமே நினைக்
கின்ற நினைப்புத்தானும் சரியான நினைப்புத்தானா?’ என்பவை
போன்றவைகளே ஒருவராலும் அறிய முடிவதில்லை. இனிப்
பிறருக்கள், நம்மைச் சேர்ந்தவர்களுக்கோ அல்லது நமக்கோ
வருகின்ற துன்பங்களை நம்மால் நீக்கமுடிவதில்லை. உண்மை
இவ்வாறு இருக்கும்பொழுது, “நாம் எல்லாம் அறிவோம்,
எல்லாம் செய்யவல்லோம்” என்று எண்ணுதல் எத்துனைத்
தவறான எண்ணமாகின்றது! ஆகவே, ஒன்றை அறிவதும்,
செய்வதும் உலகில் ஒருவருடைய இச்சையிலும் இல்லை.
அனைத்திற்கும் மேற்பட்ட ஒரு பெரும் பொருளின் இச்சை
வழியேதான் யாவும் நடைபெறுகின்றன என்பதைத் தாயுமான
வர் மிக அழகாகப் பின்வருமாறு விளக்குவார்.

ஆராயும் வேளையிற் பிரமாத் யானாலும்

ஐயஒரு செயலுமில்லை;

அமைதியொடு பேசாத பெருமைபெறு குணசந்தர்

ராமென இருந்தபேரும்

நேராக ஒருகூபம் ஒருவேளை வர அந்த

நிறைவொன்றும் இல்லாமலே

தெட்டுயிர்த் துத்தட் டழிந்துளறுவார்; வசன

திர்வாகர் என்றபேரும்

பூராய மாஓன்று பேசுமிடம் ஒன்றைப்
 புலப்புவார்; சிவராத்திரிப்
 போது துயிலோம் என்ற விரதியரும் அறிதுயில்
 போல இருந்து துயில்வார்;
 பாராதி தனில் உள்ள செயலெலாம் முடிவிலே
 பார்க்கிநின் செயலல்லவோ !
 பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
 பரிபூர னுணந்தமே.

ஒருவரை, ' இவர் அடக்கம் மிக்கவர், சாந்தமூர்த்தி, பொறுமையே வடிவானர் ' என்றெல்லாம் பலரும் போற்று கின்றனர்; உண்மையில் அவர் அப்போற்றுதலுக்கு உரியவரே. ஆயினும், அவருக்கும் ஒருசமயம் பெரியதொரு சினம் மூள்கின்றது; தம்மையே மறந்துவிடுகின்றார்; கடுகடுத்த முகத் துடன் கண் சிவந்து பெருமூச்செறிந்து என்ன சொல்கின்றோம் என்று அறியாமல் எவ்வெவ் வார்த்தைகளையோ சொல்லுகின்றார். இனி, ' சிறந்த பேச்சாளர் ' என்று பெயர்பெற்ற ஒருவர் எக் காரணத்தாலோ ஒரு சிறந்த முதன்மையான கூட்டத்தில் ஒன்று கிடக்க ஒன்றை உளறுகின்றார். ' கேட்பவர்கள், இவர் என்ன பேசுகின்றார் ' என்று நினைக்கின்றார்கள். இனி மற்றொன்று, சிவராத்திரியில் சீறிதும் உறக்கமே கொள்ளலாகாது ' என்று சிவ வழிபாட்டிலும் பாராயணத்திலும் கருத்தூன்றியிருக்கின்றார் ஒருவர். அவரும் ஒருசமயம் தம்மை அறியாமல் தாம் விழித் திருப்பதாகவே நினைத்துக்கொண்டு சிறிது உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து விடுகின்றார். இவையெல்லாம் உலகத்தில் கண்கூடாக நிகழ்கின்ற நிகழ்ச்சிகள்தாமே? அவ்வாறு இருக்கும்பொழுது எந்த ஒருசெயலே, ' நான் செவ்வையாகச் செய்து முடிப்பேன் ' என்று ஒருவன் சொல்ல இயலும்? இயலாது. ஆகவே, " என் செயலாவது யாதொன்றும் இல்லை; இனித் தெய்வமே - உன் செயலே என்று உணரப்பெற்றேன் " என்று இருப்பதுதான் அறிவுடைமையாகின்றது. இவ்வாறு இருப்பதுதான் தம்மை உணர்ந்து தலைவனையும் உணர்தலாகும்.

அறிவிலும், செயலிலும் தன் இச்சைவழி நடக்க இயலாத பசுவாகிய ஆன்மா எல்லாவற்றையும் தானே அறியவும், தன் இச்சைவழி நடத்தவும் வல்லவனாகிய இறைவனுக்கு அனாதியே அடிமையாயுள்ளதுதான். பின்னும் என்றும் அடிமைப்படுவதுதான். அவ்வாறு இருக்க அத்தன்மையை யாரேனும் ஒருவர் அறிவிப்பாராயின் ' நான் அத்தன்மையன் அல்லேன் ' என்று சொல்லுதல் கூடுமோ? கூடாது. ஆயினும்

உயிர்கள், 'நாம் இறைவனுக்கு அடிமையல்லோம்; நம் இச்சை வழியேதான் இருக்கின்றோம்' என்று எண்ணுகின்றன. இது தவறு என்பதையே சுந்தரரது வரலாற்றினாலும், அவரது வாக்கினாலும் இறைவன் உலகிற்கு உணர்த்தியருளினான்.

திருநாவலூரில் அவதரித்து, 'நம்பியாரூரர்' எனப்பெயர் தாங்கி வளர்ந்த சுந்தரர் பண்டு திருக்கயிலையில், 'என்னை உலகர்வழிச் செல்லாது தடுத்து ஆட்கொள்ளவேண்டும்' என்று வேண்டிக்கொண்ட வண்ணம் அவர் திருமணம் கொள்ளும்பொழுது இறைவன் மணப்பந்தலில் கிழவேதியனாக வந்து மணவியை மொடங்குதற்குமுள்ளே, 'எனக்கும் உனக்கும் உள்ள ஒரு வழக்கினை முடித்தபின்பே நீ உன் மணவியை முடித்தல் வேண்டும்' என்று சொல்ல, நம்பியாரூரர், 'இந்த வேளையில் வழக்குப் பேசுவந்த உமது வழக்கு யாது' என்று கேட்க, அவையில் உள்ள அனைவரையும் நோக்கி 'இத்தாவலூரன் எனக்கு அடிமை; இதனை இவன் உடன்படுதல் வேண்டும்; இல்லையெல் தீங்கள் உடன்படச் செய்தல் வேண்டும்' என்றான். நம்பியாரூரர் சினங்கொண்டு, 'அந்த னார் அடிமை செய்தல் என்பதை இவர் தாம் சொல்லக் கேட்கின்றோம்; இவருக்குப் பித்துப் பிடித்திருக்குமோ' என்று சொல்லிச் சிரித்தார். கிழவராக வந்த இறைவன், 'ஏடா சிரிக்க வேண்டா; உன் பாட்டன் எழுதிக்கொடுத்த அடிமை ஒலை இதோ இருக்கின்றது' என்று சொல்ல, நாவலூரர், 'அடிமை யோடியா, காட்டும் பார்க்கலாம்' என்று நெருங்கக் கிழவர் ஓடத்தொடங்கினார்; இந்நவரும் ஓட, ஆரூரர் ஓரிடத்தில் 'அவ் வோலையைப் பற்றிக் கிழித்தெறிந்தார். கிழவனார், 'முறையோ! முறையோ!' என்று முறையிட்டுத் திருவெண்ணெய்நல்லூர் மன்றத்தில் சென்று வழக்காடி வென்றார். தோற்ற நம்பியாரூரர் தம் அடிமை நிலையை உணர்ந்து தம்மைப் பணிகொள்ள வந்த தலைவனை அறிய முயற்சிப்பொழுது இறைவன் அவருக்குத் தனது உண்மைக் காட்சியை வரங்கியன, நாவலூரர் அன்பு கரை கடந்துபெருகத்தாய்ப்புகவைப்பிரித்திகளிறுபோல் அழுது, 'இனி யான் செய்யும் பணியாது' என, 'நமக்குப் பாட்டே அற்சனை; அந்நால் நம்மைப் பாடுக' என, 'எப்படிப் பாடுவேன்' என்ற பொழுது, 'நீ நம்மைப் பித்தன் என்று கூறிய அதனையே கொண்டு பாடுக' என நாவலூரர், பித்தா பிறைகும எனத் தொடங்கி, 'என்னை வளிய ஆட்கொள்ளவந்த வள்ளலே, உனக்கு நான் முன்பே ஆளாய் இருக்க, அதனை நீ நினை ழுட்டியபொழுதும் ஆளல்லேன் - அடிமையல்லேன் என்று மறுத்து வாதிட்டது தகுமோ' என்று பலபடியாகப் பாடித்

துதித்தார். இறைவன், மேலும் பாடும் பணியையே அவருக்கு அளித்து மறைந்தருளினான்.

இவற்றால் உயிர்கள் இறைவனுக்கு ‘அன்றும் இன்றும் என்றும் அடிமையே; அவன் ஆண்டவனே’ என்பது விளங்கும். இவ்வுண்மையை மெய்கண்டார் தமது சிவஞான போதத்துள்,

“இனிச் சங்காரமே முதல் என்றது, சுட்டுணர்வுடைய பிரபஞ்சம், சுட்டுணர்வில்லாத சங்காரத்தின் வழியல்லது சுதந்திர மின்றி நின்றலான்” என்றும்,

“ஒன்றலா ஒன்றால் உளதாகி நின்றவா
ரென்றலா ஒன்றில்அவை ஈருதல் — ஒன்றலா
ஈறே முதல்; அதனின் ஈறலா ஒன்றுபல
வாறே தொழும்பாடும் அங்கு”

(சூ. 1. அதி. 3.)

என்றும் விளக்கினார்.

இத்தொழும்பாகும் நிலையையே திருவள்ளுவர், “சிறப் பென்னும் செம்பொருள் காண்பது” எனவும், “சார்புணர்ந்து சார்பு கெடஓழுகல்” எனவும் கூறினார். இத்தகைய சாத்திர விளக்கங்களால் தோத்திரத் திருப்பாடல்களின் உண்மைப் பொருளை உணந்துகொள்ளுதல் பெரும்பயன் தருவதாகும்.

மெய்கண்டதேவ நாயனார் துதி

பண்டைமறை வண்டாற்றப் பசுந்தேன் ஞானம்
பரிந்தொழுகச் சிவகந்தம் பரந்து நாறக்
கண்டவர்இ தயகமல முகைக ளெல்லாங்
கண் திறப்பக் காசினிமேல் வந்தஅருட் கதிரோள்
விண்டமலர்ப் பொழில்புடைகுழ் வெண்ணெய் மேவு
மெய்கண்ட தேவன்மிகு சைவ நாதன்
புண்டரிக மலர்தாழர் சிரந்தே வாரும்
பொற்பாதம் எப்போதும் போற்றல் செய்வாம்.

— சிவஞான தித்தியார்

தோத்திரமும் சாத்திரமும்

3. அடிகள் வேடங்கள்*

‘இறைவன் உருவம் அற்றவன், யாதொரு பெயரும் இல்லாதவன், அவன் ஒரு தொழிலையும் மேற்கொள்ள வேண்டுவதில்லை’ என்பதெல்லாம் உண்மைதான். ஆயினும் இவையெல்லாம் அவனுக்குத் தன்னளவில் உள்ள இயல்புகளே.

தன்னளவில் மேற்கூறிய பெருநிலையில் நிற்கின்ற இறைவனுக்கு ‘அருள் அல்லது கருணை’ என்பதொன்று இயல்பாக உள்ளது. அவ்வியல்பு அவனை மேற்குறித்த நிலையிலே இருந்துவிடச்செய்யாமல் சிறிது கீழிறங்கிவரச் செய்கின்றது. அஃதாவது, இறைவன் தான்மட்டும் தனியாய் இருந்துவிடவில்லை. ‘ஆன்மாக்கள் அல்லது உயிர்கள்’ என்று சொல்லப்படுகின்ற பொருள்கள் கோடானு கோடியாக அளவின்றி அவனது விடாபகத்திற்குள்ளே அடங்கிக் கிடக்கின்றன. அவ்வான்மாக்கட்குப் பகையாய் அவற்றிற்குப் பலவகைத் துன்பங்களைக் கொடுக்கின்ற ‘பாசம்’ எனப்படும் தீய சத்திகளும் உடன் உள்ளன. உயிர்கள் கல், மண் முதலியனபோல சடப் பொருள்கள் அல்ல; இறைவனைப்போல அறிவுடைய பொருள்களே. அதனால், அவைகட்கு இன்பத் துன்ப அனுபவங்கள் உண்டு.

இனி, ஆன்மாக்கள் அறிவுடையனவாயினும், இறைவனைப் போல ஒருகாலத்தே எல்லாவற்றையும் ஒருங்கு அறியும் தன்மையும், அறிபவற்றை விடாது அறிந்தாங்கு அறிந்தே நிற்குந் தன்மையும், யாதொன்றனையும் தானே அறியுந் தன்மையும் உடையன அல்ல. ஒருகாலத்தில் ஒரு பொருளையே அறிந்து, பின் அதனைவிட்டு மற்றொன்றையும், பின்பு அதனைவிட்டு வேறொன்றையும் இவ்வாறு ஒவ்வொன்றாகவே அறியும் தன்மையும், இவ்வாறு அறிவதனையும் இடைவிடாது அறிதல் என்பது இல்லாமல், விட்டுவிட்டே அறியுந் தன்மையும், அவ்வாறும் தானே அறியாது இன்னொருபொருள் அறிவிக்கவே அறியுந் தன்மையும் உடையன. இவ்வாற்றால், இறைவன், ‘பேரறிவுடையவன், இயற்கை அறிவுடையவன், குக்கும சித்து’ என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகின்றான். உயிர்கள் அவ்வாறின்றி “சிற்றறிவுடையன, அறிவிக்க அறிவன, தூலசித்து” என்று சொல்லப்படுகின்றன. இதனால் இறைவன் இயல்பிலே, பகைப்

பொருளாகிய பாசங்களால் பற்றப்படாது தூயவனாய் விளங்குகின்றான். உயிர்கள் இயல்பிலே அப்பாசங்களால் பற்றப்பட்டுத் தூய்மையற்றுக் கிடக்கின்றன. பாசத்தால் கட்டுண்டு கிடப்பதற்கு, 'பசு' என்பது பெயர். ஆகவே ஆன்மாக்கள் அல்லது உயிர்கள் 'பசுக்கள்' என்னும் பெயரைப் பெற்றன.

ஆன்மாக்கள் இவ்வாறு பாசத்தில் கட்டுண்டு பசுத் தன்மையை எய்தித் தன்முன் துன்புறுகின்ற நிலையைக் காண்கின்ற இறைவனுக்கு, இயல்பில் உள்ள அருள் காரணமாக அவற்றை அப்பாசங்களினின்றும் விடுவித்துத் தன்னைப்போலச் செய்தல் வேண்டும் என்னும் இரக்கமான நல்லெண்ணம் உண்டாகாதிருக்குமோ! அந்த நல்லெண்ணத்தினுல்தான் அவன் தனது மேல் நிலையினின்றும் சிறிது கீழிறங்கி வருகின்றான். இவ்வாறு வருதற்குரிய குணமும், செயலும் அவனுக்கு இல்லாதிருப்பின், அவன் எல்லாரினும் மேலானவனாயும், மிகப் பெரியவனாயும் இருப்பதால் யாருக்கு, என்ன பயன் உண்டாகும்! அதனால் இறைவன் தன்பொருட்டு யாதோர் உருவும், பெயரும், தொழிலும் கொள்ளவேண்டிய தேவை இல்லாவிடிலும். உயிர்களின் பொருட்டுப் பல உருவும், பெயரும், தொழிலும் கொண்டு நிற்கின்றான். உருவம் அற்ற அவனது தன் நிலை, 'சொருபம்' என்றும், உருவம் கொள்ளும் பொதுநிலை 'தடத்தம்' என்றும் சொல்லப்படுகின்றன. எனவே, இறைவன் தனது சொருப நிலையில் உருவு, பெயர், தொழில் ஒன்றும் இல்லாதவனாயினும், தடத்த நிலையில் எண்ணற்ற உருவும், பெயரும், தொழிலும் உடையவனாகின்றான் என்பதும், அவற்றுள் ஒன்றேனும் அவன் பொருட்டாகாமல் அனைத்தும் ஆன்மாக்கள் பொருட்டாகவே அமைகின்றன என்பதும் விளங்கும். இதைத் திருஞானசம்பந்தர்

“ நானாவித உருவாய் நமை ஆள்வான் ”

(திருமுறை - 1. 9. 5.)

என்று விளக்குகின்றார்.

இவ்வாறு இறைவனது சொருபம், தடத்தம் என்னும் இயல்புகளை உணர்பவர்கட்கு,

“ ஒருநாமம் ஓர்உருவம் ஒன்றும் இல்லாற்கு ஆயிரம்
திருநாமம் பாடிநாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ ”

என்றூற்போலும் திருவாக்குக்களின் உண்மைப் பொருள் விளங்குவதாகும். சொருப தடத்தத் தன்மைகளை உணர மாட்டாதவர்கட்கு, இதுபோலும் திருவாக்குக்கள் முன்னொடு

பின் முரணுவனவாகத் தோன்றும். அதனால் அவர்கள் அவ்
விரண்டனுள் ஏதாவது ஒன்றையே, 'உண்மை' எனப்
பற்றிக்கொண்டு, மற்றதை விலக்கிவிட எண்ணுவார். அது
நிற்க,

“நானுவித உருவாய் தமை ஆள்வான்”

என்றதனால், ஆன்மாக்கள் எண்ணற்றவையாய் இருத்தலால்
அவற்றின் தன்மைகளும் எண்ணற்று இருத்தல்பற்றி அவை
அனைத்தையும் ஒன்று அல்லது ஒருசில உருவு பெயர் தொழில்
களைக்கொண்டு உய்வித்தல் கூடாமைபற்றி, இறைவன் என்
ணற்ற உருவு பெயர் தொழில்களைக் கொள்கின்றான் என்பது
விளங்குகின்றது. ‘ஒருவனே இங்ஙனம் பல்வேறு வகையான
உருவங்களைக் கொள்கின்றான்; ஆயினும், அவற்றுள் ஒன்
றேனும் அவனது தனிதலையன்று; பொதுதலையே’ என்பதை

“ஒருவனே இராவணாதி பாவகம் உற்றுற்போல”

(சூ. 1. 67.)

என விளக்குகின்றது சிவஞான சித்தி நூல். பாவகம் - வேடம்.
வேடம், தமிழில், ‘கோலம்’ எனப்படும். எனவே, இறைவன்
ஆன்மாக்கள் பொருட்டுக் கொள்கின்ற உருவம் அனைத்தும்
வேடங்களேயன்றி அவனது தனிதலையன்று என்பதாகின்றது.

இவ்வேடங்கள் ‘நிலையுடையன’ எனவும், ‘நிலையில்லன’
எனவும் இருவகைப்படும். இறைவன் சதாசிவமூர்த்தமும்,
மாகேசுவர மூர்த்தங்களுமாக என்றும் நின்று அருள் புரியும்
வடிவங்கள் நிலையுடைய வேடங்கள். இவை, நாடகங்களில்,
‘இவன் இவன் இன்ன இன்ன வேடம் தாங்கி நடிப்பன்’ என்றல்
போல்வன. இங்ஙனத்திற் பெரிய புராணம், திருவிளையாடற்
புராணம் முதலிடவற்றிற் சொல்லப்பட்ட வரலாறுகளில் இறை
வன் அங்ஙனப்போயுது கொண்டன போல்பவை நிலையிலா
வேடங்களாம். இவற்றை “அரன் தரும் சிநிதலை” (சூ. 127.)
என்கின்றது சிவஞானசித்தி. நிலையுடைய வேடங்களையே
‘இவற்றை வடிவம் அல்லது உண்மை வடிவம்’ எனக் குறிப்பர்.

இறைவன் கொள்ளும் இவற்றை வடிவங்களாகிய நிலையான
வேடங்கள் வெறும் வேடமாதிரையாய் நிலைநாது, எண்ணற்ற
பல உண்மைகளை தமக்கு விளக்குவனவாம். அது பற்றியே
திருமுறைகள் முழுதும் பெரும்பான்மையும் அங்வேடத்தின்
இயல்புகளையும், அவற்றிற் காணப்படும் செயல்களையுமே சிறப்

பித்துப் பாடுகின்றன. பொதுவாக, 'இறைவனது வேடத்தின் சிறப்பே அளவிடற்கரியது' என்பதனையே ஒரு திருப்பதிகத்தில் திருஞானசம்பந்தர் எடுத்தோதியருளுகின்றார். அத்திருப்பதிகம், திருநீற்றின் பெருமையை முழுதும் விளக்குகின்ற திருநீற்றுத் திருப்பதிகம்போல, இறைவனது திருவேடத்தின் பெருமையை முழுவதும் விளக்குகின்ற திருவேடத் திருப்பதிகமாகும். அது,

“ மருந்துவேண்டி இவை ; மந்திரங்கள் இவை ;
புரிந்துகேட்கப்படும் புண்ணியங்கள் இவை ”

(திருமுறை - 3. 25)

என்று தொடங்குகின்ற, திருந்துதேவன்குடித் திருப்பதிகம். திருநீற்றுத் திருப்பதிகம், “ மந்திரமாவது ” என்று தொடங்குகிறது. இது “ மருந்து ” என்று தொடங்கி, மந்திரத்தை இரண்டாவதாகக் கூறுகின்றது.

இத் திருப்பதிகத்துள் திருஞானசம்பந்தர் இறைவனது திருக்கோலத்தின் பெருமையைப் பலவாறு அருளிச் செய்வனவற்றில் மிகவும் அரியனவான சிலவற்றைக் குறிக்கின்றார். அவை,

“வினையை வீட்டு(வ்)வன,
ஒதி ஓர்க்கப்படாப் பொருளைஓர் விப்பன,
.....அடிகள் வேடங்களே ”

“மாசுநீக் கு(வ்)வன,
வானை உள்கச்செலும் வழிகள்காட்டு(வ்)வன்,
.....அடிகள் வேடங்களே ”

“ விண்ணுலா வும்நெறி, விடுகாட் டும்நெறி,
மண்ணுலா வும்நெறி, மயக்கம்தீர்க் கும்நெறி,
.....அடிகள் வேடங்களே ”

என்றாற்போல்வன. இவற்றால் இறைவனது திருக்கோலமே நமக்கு எல்லா ஞானத்தையும் தரும் என்பது விளங்கும். அதனால், அத்திருக்கோலங்களையே பெரிதும் எடுத்துப் பேசுகின்ற திருமுறைகள் ஞானக் கருவூலங்களாம் என்பது தாளே பெறப்படுகின்றது.

இங்ஙனம் இறைவனது திருவுருவ நிலைகளையே திருமுறைகள் எங்கும் எடுத்துப் பேசினும் திருநாவுக்கரசர் அதற்கென்றே 'அடையாளத்திருத்தாண்டகம்¹' என்ற ஒரு தனித் திருப்பதிகத்தை அருளிச் செய்துள்ளார். மற்றும் திருவாய்மூர்த் திருத்தாண்டகம்² திருவினாத் திருத்தாண்டகங்களிலும்³ அவ்வடையாளங்களையே விரித்தோதினார். ஞானசம்பந்தரும் பாண்டியனுக்கு உபதேசமாகச் செய்த திருப்பாசுரத் திருப்பதிகத்துள், "அரிய காட்சியராய்" என்ற திருப்பாடலில், பிற அடையாளங்களையும் கொள்ளுதற்கு எடுத்து மொழிதலாக "தமது அங்கைசேர் எரியர்; ஏறுகத்து ஏறுவர், கண்டமும் கரிபர், காடுறை வாழ்க்கையர்" என்று சிலவற்றைக் கூறினார். உண்மைப் பொருள்கள் பலவற்றை இவ்வாறு எளிய சில அடையாளங்களால் அறிவுறுத்துவதே பண்டைமுறை - பழஞ் சமயம். இதனை அறியாமையால், இத்திருவேடங்களைச் சிலர் மறுக்க முற்படுகின்றனர் என்பதையும் ஞானசம்பந்தர் மேற்காட்டிய திருத்துதேவன்குடித் திருப்பதிகத்துள்,

"செருமது தன் துவர்த் தேரமண் ஆதர்கள்
உருமது வப்படாத் தொழும்ப்தம் உரைகொளேல்;
.....
அருமகுத் தாவன அடிகள் வேடங்களே "

என்று குறித்தருளினார். இத்தகைய இறைவனது திருக்கோலங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இக்காலத்திலும் பலர் உள்ளர் என்பது சொல்லத் தேவையில்லை. உற்று நோக்குவார்க்கு இறைவனது திருவேடங்களே சாத்திரமாகும். அதனால் அத்திருவேடங்களை விரித்தோதுகின்ற திருமுறைகளாகிய தோத்திரங் களின் உண்மையை உணர்தற்குச் சாத்திரங்களே துணை செய்வன. ஆகவே சாத்திரங்களின் வழித் தோத்திரங்களின் உட்பொருளை உணர்ந்து பயன்பெறல் செய்பத்தக்கதாம்.

தோத்திரமும் சாத்திரமும்

4. தோடும் குறையும் *

இயற்கையில் உருவம் இல்லாதவனாகிய இறைவன் உருவம் இல்லாமலே தான் செய்யக் கருதும் செயல்களை நினைவு மாத்திரத்தால் செய்தல் கூடும். அயினும், உருவம் கொள்ளா விடில் ஆன்மாக்கள் தன்னை நினைப்பதும், வாழ்த்துவதும், வணங்குவதும் இயலா என்பதனாலும், சில உண்மைகளை உருவங்கொண்டு கட்டிலாகி உணர்த்தினாலொழிய உயிர்கள் நன்கு உணரமாட்டா; அதனும், அவ்வாறு உணர்த்தல் வேண்டும் என்பதனாலும் அவன் பலவகை வடிவம் கொள் கின்றான். இதனை,

“ ஆரணம் ஆகமங்கள் அருளினால் உருவு கொண்டு
காரணன் அருளான் ஆகில் கதிப்பவர் இல்லையாகும்;
நாரணன் முதலாய் உள்ள சுரநரர் நாகர்க்கெல்லாம்
சீரணி குருசந் தானச் செய்தியும் சென்றிடாவே ”

எனச் சிவஞான சித்தி விளக்குகின்றது. எனவே, இறைவன் தன்பொருட்டன்றி உயிர்களின் பொருட்டே பலவகை உருவங் களைக் கொள்கின்றான் என்பது தெளிவு.

உயிர்களின்பொருட்டு இறைவன் கொள்ளும் உருவங்கள் உயிர்கட்குத் தரப்படுகின்ற உடம்புகள் போல மாயா வடிவங்கள் அல்ல. ‘ விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சகலர் ’ என உயிர்கள் மூன்று வகைப்படுகின்றன. அவை அனைத்தின் உடம்புகளும் மாயையின் காரியங்களே. அஃதாவது, விஞ் ஞானகலரது உடம்பு சுத்தமாயையிலும், பிரளயாகலரது உடம்பு அசுத்த மாயையிலும், சகலரது உடம்பு பிரகிருதி மாயையிலும் தோன்றுவன. இறைவன் கொள்ளும் வடிவங்கள் இவற்றில் ஒன்றல்ல. அனைத்தும் அவன் தனது சக்தி யால் கொள்ளும் அருள் திருமேனிகளே. திருமேனிகள் மட்டுமல்ல; அவற்றில் காணப்படும் ஆடை, ஆபரணம், படைக் கலம் முதலியனவும் அருளுருவங்களே. அவைமட்டுமல்ல; அவன் இருக்கின்ற அல்லது இயங்குகின்ற இடமும் அருள் மயமே. இவற்றையும் சிவஞான சித்தி,

“ உருஅருள்; குணங்க ளோடும்
 உணர்வரு னுருவில் தோன்றும்
 கருமமும் அருள்; அரன்றன்
 கரசர னாதி சாங்கம்
 தரும்அருள்; உபாங்க மெல்லாந்
 தான்அருள்; தனக்கொன் றின்றி
 அருள்உரு உயிருக் கென்றே
 ஆக்கினன்; அசிந்தனன்றே ” †

என விளக்குகின்றது.

இவ்வாறு அவன்கொள்ளும் உருவங்கள் பலவும், ‘ போக வடிவம், வேக வடிவம், யோக வடிவம் ’ என மூன்று வகையில் உள்ளன. அவற்றுள் போக வடிவங்கள், உயிர்களுக்கு உலக இன்பத்தைத் தருதற்பொருட்டுக் கொள்ளப்படுவன. அவை, உமாமகேசுரர், கல்யாணசுந்தரர். சோமாஸ்கந்தர், கசமுகா னுக்கிரகர், சக்கரப்பிரதானர் முதலாகப் பல. இவைகளை இறைவன் உயிர்களின் பொருட்டே கொள்கின்றான் என்பதை அறியாமல் சிலர் இறைவனும் நம்மைப்போலவே மணம் புரிந்து வாழ்க்கை நடத்தி மக்களைப் பெறுபவனாதல் கூடுமோ என்பர்.

வேக வடிவங்கள் குற்றம் புரிபவரை ஒறுத்தற்குக் கொள்ளப் படுவன. அவை திரிபுரசம்மாரர், காலசம்மாரர், கசசம்மாரர் முதலியன. இவை குற்றம் புரிபவரை ஒறுக்கும் முகத்தால் அவர்களது பாவங்களை ஒழிப்பனவேயன்றி வேறில்லை. இதனை அறியாதவர் இறைவனுக்கும் நம்மைப்போலக் கோபமும், பகையும் இருத்தல் கூடுமோ என்பர்.

யோக வடிவங்கள் உயிர்களுக்கு அஞ்ஞானத்தைப்போக்கி மெய்ஞ்ஞானத்தைத் தருதற்பொருட்டுக் கொள்ளப்படுவன. அவை, தென்முகக் கடவுள், நடராசர், பிட்சாடனர் முதலியவை. பிட்சாடன வடிவமும் “ இரப்பவர்க்கு ஈய வைத்தார், ஈபவர்க்கு அருளும் வைத்தார் ” என்ற உண்மையையும், “ ஒன்றென்றிரு தெய்வம் உண்டென்றிரு ” என்ற உண்மையை விளக்குதற்குக் கொண்ட வடிவமே.

சிவபெருமான் இவ்வாறு கொள்ளும் போக வடிவம், வேக வடிவம், யோக வடிவம் அகோத்திலும் அம்மையோடு உடனாகியே

இருப்பன். தென்முகக்கடவுள், பிட்சாடனர் முதலிய வடிவங்களில் புராணக்கொள்கையை ஒட்டி அம்மையை வெளிப்படையாக வைத்து வழிபடாவிடினும், அவ்விடங்களிலும் அம்மை உடன் இருக்கின்றாள் என்பதே கருத்து. அம்மையை விட்டு அப்பனோ, அப்பனைவிட்டு அம்மையோ எங்கும் இருப்பதேயில்லை. அம்மைகோயில் தனியாக உள்ள இடத்திலும் அப்பன் உடன் இருக்கின்றாள் என்பதுதான் கொள்கை.

“ மதிநுதல் மங்கை யோடு வடபா விருந்து
மறையோதும் எங்கள் பரமன் ” †

“ நானும்என் சிந்தையும் நாயகனுக் கெவ்விடத்தோம்
தானும்தன் தையலும் தாழ்சடையோன் ஆண்டிலனேல் ” *

என்பனபோன்ற அருட்டிருமொழிகள் யோக வடிவத்திலும் அம்மை உடன் இருத்தலை விளக்கும். போக வடிவத்தில் அம்மை போக சத்தியாய் இருந்து போகத்தையும், யோக வடிவத்தில் அம்மை ஞான சத்தியாய் இருந்து ஞானத்தையும் உயிர்கட்கு வழங்குவாள். அதனால் அவள் இன்றி அவன் எங்கும் இல்லை. அவன் இன்றியும் அவள் எங்கும் இல்லை. எவ்விடத்தும் அவ் விருவரும் பிரியாமலே இருப்பர் என்ற உண்மையை விளக்குவது மாதொரு கூறனாய் அர்த்தநாரீசுர வடிவம். அதனால், அது, ‘ முன்னர்க் கூறிய அனைத்து வடிவங்கட்கும் முதலாய் வடிவம் ’ எனப்படுகின்றது. அவ்வடிவத்தைத் திருமுறைகள் தனிச் சிறப்புடையதாக எடுத்துக் கூறும்.

“ தோலும் துகிலும் குழையும் சுருள்தோடும்
பால்வெள்ளை நீறும் பசஞ்சாந்தும் பைங்கிளியும்
குலமும் தொக்க வளையும் உடைத் தொன்மைக்
கோலமே நோக்கிக் குளிர்ந்தூதாய் கோத்துப்பி ”

என்னும் திருவாசகம் மாதிருக்கும் பாதியனாய் வடிவத்தைப் பலபட எடுத்து விளக்கி, அதனை, ‘ தொன்மைக் கோலம் - ஏனைய எல்லா வடிவங்கட்கும் முற்பட்ட வடிவம் ’ எனப் போற்றுகின்றது. “ உவமையிலாக் கலைஞானம் உணர்வரிய மெய்ஞ்ஞானம் ” என்னும் இருஞானங்களையும் தமக்கு ஒருங்கே வழங்கியருளிய வடிவமும் இத்தன்மைத்தாய் இருந்ததைத் திருஞானசம்பந்தர் தாம் திருப்பதிகம்பாடத் தொடங்கிய முதல்

† திருமுறை - 2. 85. 4.

* திருவாசகம் - திருக்கோத்துப்பி. 15.

தொடரிலேயே குறிப்பிடுகின்றார். அஃதாவது, “தோடுடைய செவியன்” என்று தொடங்கிப் பாடியருள்கின்றார்.

தோடு, பெண்கள் அணியும் காதணி. ஆடவர் அணியும் காதணி குழை. இவ்விரண்டில் மாணிக்கவாசகர் தமக்குக் குருவாகி வந்து ஞானத்தைக் கொடுத்த அப்பனுக்குரிய குழையை முதலிற் காண்கின்றார். ஞானசம்பந்தர் தமக்கு ஞானப்பாலைக் கொடுத்த அம்மைக்குரிய தோட்டினை முதலிற் காண்கின்றார். எனினும் ஞானசம்பந்தர், ‘தோடுடைய செவியன்’ எனப் பெண்பாலாகக் கூறாமல், “தோடுடைய செவியன்” என்று ஆண்பாலாகக் கூறியதிலிருந்து அம்மையும், அப்பனும் வேறு வேறும் இல்லாமல், ஒருவராகவே இருத்தலைக் காண்கின்றார்; என்பது விளங்குகின்றது.

இனித் திருநாவுக்கரசர், “நாம் ஆர்க்கும் குடி அல்லோம்; தமனை அஞ்சோம்” என்னும் திருத்தாண்டகத்தில் சிவபெருமானை, ‘தாம் ஆர்க்கும் குடியல்லாத் தன்மையான சங்கரன், தற்சங்க வேண்குழை ஓர்காதற் கோமான்” என்று ஒரு காதல்மட்டுமே குழையை அணிந்தவனாகக் குறிப்பிடுகின்றார். ‘ஒருகாதல் குழை உளது’ எனவே, மற்றொரு காதல் தோடு உளது என்பது அப்பர் வாக்கில் பெறப்படுகின்றது. ஞானசம்பந்தரது வாக்கில் “தோடுடைய செவியன்” என ஆண்பாலாகக் கூறினமையால், ஒருகாதல் தோடும், மற்றொரு காதல் குழையும் இருத்தல் பெறப்படுகின்றது. மேற்குறித்த திருவாசகத்தில் தோடும், குழையும் வெளிப்படையாகவே எடுத்துச் சொல்லப்பட்டன. வலப்பால் அப்பனும், இடப்பால் அம்மையுமாய் இருத்தலால் வலக்காதல் குழையும், இடக்காதல் தோடும் இருத்தல் அறியப்படும்.

அம்மையும் அப்பனும் ஒருவரேயாய் இருத்தலைத் திருநாவுக்கரசர், “உருவிரண்டும் ஒன்றோடொன் ரெவ்வா அடி” என்று அவர்தம் திருவடிகளின் இயல்பைக் குறிக்குமுகத்தால் விளக்குகின்றார். திருவாசகத்தில் ஓராறு வகுத்துக் கூறப்பட்ட மாற்றுக்கும் பாத்யரூப வடிவத்தின் இயல்பைப் பட்டினத்தடிகள் உபது திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவையில் முதல் திருவகவலிலே விசித்துரைக்கும் பான்மை மிக அழகிது.

இங்ஙனம் கூறப்படும் இத்திருவடிவமே இறைவனது இயல்பு இனிது விளக்கும் சிறப்பு வடிவமாதல் நோக்கி,

“ அம்மையப்ப ரே உலகுக்கு அம்மையப்பர் என்றநிக ”
என்றது திருக்களிற்றுப்படியார்.

“ முதல் உருப் பாதிமாதர் ஆவதும் உணரார் ” ‡

எனச் சிவஞான சித்தியும் இம் மாதொரு கூறைய வடிவத்தை
‘முதல் உரு’ எனக் குறிப்பிடுகின்றது.

இத்திருவுருவம், ‘முதற்பொருள் ஒன்றேயாய், ‘சிவம்,
சத்தி’ என இருதிறப்பட்டுப் பிரிவின்றி நிற்கும்’ என்னும்
உண்மையை உணர்த்தும் என்பதையே “அம்மையப்பரே
உலகுக்கு அம்மையப்பர்” என்று திருக்களிற்றுப்படியார் குறிப்
பிடுகின்றது. முதற்பொருள் இவ்வாறு இருதிறப்பட்டுப்
பிரிவின்றிநின்றலை அந்நூல், பின்னும்,

“ தாரத்தோ டொன்றாவர், தாரத்தோர் கூறாவர் ;
தாரத்தோ டெங்குந் தலைநிற்பர் ”

என்பதனால் விளக்கிற்று. சிவஞான சித்தி, “ இத்திருவுரு
வமே முதல் உருவம் என்பது, உலகம் முழுதும் ‘ஆன்,
பெண்’ என்னும் இருகூறும் அமைந்தவாற்றால் அறியப்
படும் ” என்பதைக் குறிப்பிக்கின்றது. அக்கருத்தே திருக்
களிற்றுப்படியாரிலும், “ எவ்வுலகில் எத்திறமும் - மாதேயும்
பாகன் இலச்சிளையே ” எனக் காணப்படுகின்றது. இலச்
சினை - முத்திரை; அடையாளம். இவ்வாறு முதற்பொருளின்
இயல்பை உள்ளவாறுணர்த்துதற்குக் கூறும் மாதொரு கூறைய
வடிவத்தின் இயல்பு அனைத்தையும் குறிக்கும் குறிப்பாக அமை
வனவே, சிவபெருமானது திருச்செவிகளில் உள்ள தோடும்,
குழையும்’ எனவே, அவற்றை எடுத்து ஒதும் திருமுறை
களாகிய தோத்திரப் பாடல்களின் ஆழ்ந்த நுட்பத்தை மேற்
காட்டிய சாத்திரங்களைக் கொண்டே உணர்தல் வேண்டும்.
மக்கள் அவ்வுணர்வைப் பெற்று உய்ய அம்மையப்பர் அருளு
வாராக.

தோத்திரமும் சாத்திரமும்

5. நீறணி அண்ணல் *

திருமுறைகள் சிறப்பாக எடுத்தோதும் சிவபெருமானது திருக்கோலங்களுள் முதன்மை வாய்ந்தது நீறணி கோலம். தவத்தோர் கண்ணிற்கள்நி நம்மனோர் கண்ணிற்குக் காணப்படாத சிவபெருமான், நம்மனோர் கண்ணிற்குக் காணப்படும் திருவடிவமே அவளது அடியவரது வேடங்கள். அதனால் சிவபெருமான் எந்த எந்தக் கோலங்களே உடையனாய் இருக்கின்றனோ அந்த அந்தக் கோலங்களையே அவள் அடியார்கள்ளும் உடையவர்களாய் இருக்கின்றார்கள். அவ்வடியவர்கள் அனைவரும் முதன்மையாக இன்றியமையாது மேற்கொள்வது திருநீறுப் பூச்சு. 'திருநீறு மிக வெண்மையாய் இருத்தல் வேண்டும்' என்பதும், 'செந்திற நீறு, நீலநிற நீறு - இவற்றை அணிதல் கூடாது என்பதும் சிவநெறிக் கட்டளைகள். 'அடியார்கள் அணிந்துள்ள வெள்ளிய திருநீறு, அவர்களது உள்ளம் மாசற்று விளங்கும் தூய்மையையும் காட்டுவதாகும்' என்பதைச் சேக்கிழார்,

“பூசும் நீறுபோல் உள்ளும் புனிதர்கள்” 1

என்பதனால் விளக்குகின்றார். எனவே, சிவபிரான் அணிந்துள்ள திருநீறும் மிக வெள்ளிதாய் இருத்தல் நன்கறியப்படும்.

‘சிவபிரான் அணிந்துள்ள திருநீறு வெள்ளிய திருநீறு’ என்பதை விளக்கவே அதனைத் திருஞானசம்பந்தர் பல இடங்களில் ‘வெந்த நீறு’ எனக் குறிப்பிடுகின்றார்.

“வெந்த சாம்பல் விரைளாப் பூசியே” 2

“வெந்த நீறணி மாப்பில் தோல்புனை அந்த மில்லவன்” 3

“வெந்த நீற்றினர் வேலினர் நூலினர்” 4

என்பனபோல்பவை அறியத்தக்கன.

* 10-11-70 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளியது.

1 பெ. பு திருக்கூட்டச் சிறப்பு - 6.

2 திருமுறை - 3. 54. 3.

3 திருமுறை - 2. 112. 8.

4 திருமுறை - 1. 56. 10.

நன்கு வெந்த சாம்பலே வெண்மை நிறம் உடையதாகும். அரைகுறையாக வெந்த சாம்பல் கருமை, செம்மை முதலிய பிற நிறங்களை உடையதாய் இருக்கும். ஆகவே, 'வெந்த சாம்பல்' என்பது 'நன்கு வெந்து வெள்ளிதாய்த் தோன்றுகின்ற நீறு, என்பதாகின்றது இந்த வெந்த நீற்றினை ஞானசம்பந்தர் தமது முதல் திருப்பதிகத்திலே "சுடலைப் பொடி" என்று குறித்தருளினார். பின்னும் அவ்வாறு கூறியுள்ள இடங்கள் பல. அவற்றுள் ஒரிடத்தில் அவர் வெண்ணீற்றுடன் வேறு சிலவற்றையும் இயைப்புடன் சேர்த்து அருளிச்செய்துள்ளார்.

"சுடுநீறணி அண்ணல்கடர் சூலம் அனல் ஏந்தி
நடுநள்ளிருள் நடமாடிய நம்பன்" ‡

என்பதே அது.

இங்கும் சிவபெருமானை "நீறணி அண்ணல்" எனக் குறிப்பிடுகின்ற அவர், நீற்றை, "சுடுநீறு" என எடுத்தோதுகின்றார். இதனோடு சிவபெருமான், சுடர்விடுகின்ற சூலத்தினையும், நெருப்பையும் ஏந்தியுள்ளவற்றையும் குறிப்பிட்டு நள்ளிருளில் - எல்லா உயிர்களும் உறங்கிக்கிடக்கின்ற பாதி இரவில் நடனம் ஆடுதலையும் கூறியருளினார். "சிவபெருமான் நள்ளிருளில் நடனமாடுதல் சுடுகாட்டிலே" என்பது நன்கறியப்பட்டது. ஆகவே, சுடுநீற்றையணிந்து, சுடர் சூலத்தையும், நெருப்பையும் ஏந்தி, நள்ளிருளில் சுடலையில் ஆடுவதைக் கூறிய கருத்து யாது என நோக்குதல் வேண்டும். இவை அனைத்துமே உலகு அனைத்தையும் ஒடுக்கிநிற்கும் நிலையைக் குறிப்பனவாய் இருத்தல் அறியத்தக்கது.

சுடு நீறு - வெந்த நீறு. எல்லாப் பொருள்களும் தமது காரிய நிலையின் நீங்கிக் காரண நிலையில் ஒடுங்கி நிற்கும் நிலையைக் குறிப்பதாகும். பல்வேறு வடிவில் காட்சியளிக்கின்ற உலகு அனைத்திற்கும் முதற்காரணமாய் நிற்பது மாயை. அஃது இறைவனையே நிலைக்களமாகக்கொண்டு நிற்பது. மாயை உலகிற்கு வித்து என்றால், இறைவன் அவ்வித்து நின்றற்கு நிலைக்களமாய் உள்ள நிலமாகின்றான் என்பதையே, வெந்த சாம்பலைச் சிவபிரான் தனது மேனியில் பூசிநிற்கும் கோலம் விளக்குவதாம். சிவபெருமான் மாயைக்கு நிலைக்களனாய் நின்றலை மெய்கண்டார்,

“ வித்துண்டா மூலம் மூளைத்தவா தாரகமாம்
அத்தன்தாள் நிற்பல் அவர்வினையால் — வித்தகமாம் ” *

என்று விளக்கினார். ஆகவே, சிவபெருமான் நிறணி நிமலனும் நிற்பல் உலகம் எல்லாம் ஒடுங்கியபொழுதும் தான் ஒடுங்காது நின்று, ஒடுங்கிய அனைத்திற்கும் பற்றுக்கோடாதலையே விளக்குவதாம்.

இந்த நிறுக்கோலத்துடன் கடர்விடு குலமும், நெருப்பும் அப்பெருமான் அனைத்து உலகத்தையும் ஒடுக்கவல்ல ஆற்றல் உடையதெனையே குறிக்கும். குலம் முதலிய படைக்கலங்கள் யாவும், அழிக்கும் ஆற்றலைக் குறிக்கும் அடையாளங்களே. குலம் ஒளிவிசி நிற்பது, அனைத்தையும் எளிதில் ஒடுக்கவல்ல வன்மையைக் குறித்தலோடு, அப்பெருமானது ஆற்றல் அறிவே வடிவமாய் நின்று, அறியாமையாகிய இருளைப் போக்கும் நிறத்தையும் தெரிவிக்கும். இச் சூலாயுதம் மூன்று இலைவடிவாய் நிற்பது, இறைவனது ஆற்றல் ‘இச்சை, ஞானம், கிரியை’ என மூன்று வகையாய் நின்று செயலாற்றுகலைக் குறிக்கும்.

“ சத்திதன் வடிவே தென்னில் தடையிலா ஞான மாகும் ”

“ ஒன்றதாய் இச்சா ஞானக் கிரியைகள் ரெருமூன் ருகி தின்றிடும் சத்தி ” †

என்னும் சிவஞான சித்தியால், சத்தி அறிவே வடிவாதலும், அஃது இச்சை, ஞானம், கிரியை என மூன்றாய் நிற்பதும் அறிப்பிடும். “ சாற்றியிடும் அங்கியிலே சங்காரம் ” என்ற உண்மை விளக்கத்தால், சிவபிரானது கையில் உள்ள நெருப்பு, அவனது அழிக்கும் ஆற்றலை இனிது விளக்குதல் உணரப்படுகின்றது.

இனி, அவன் நள்ளிருளில் கடலையில் நடனம் ஆடுதல் என்பது, உலகம் எல்லாம் ஒடுங்கிய முற்றழிப்புக் காலத்தில் ஒடுங்கிய உலகத்தை மீளத் தோற்றுவித்தற்கு ஆவனவற்றைப் புரிதலையே குறிக்கும். நள்ளிருளில் ஒருவன் நடனம் ஆடினால், அதைப் பார்ப்பவர் யார்? ஒருவரும் இல்லை. ஆனால், அவனோடு ஓத்த அவன் தேவி இருக்கின்றாள். அவள் ஒருத்தியே அவனது

* சிவஞானபோதம் - கு. 1. அதி. 2.

† சிவஞானசித்தியார் - கு. 1. 62, 63.

நள்ளிருள் நடனத்தைக் காண்பவள். இதனை அப்பாப்பெருமான், “இவர் ஆடுமாறும், இவள் காணுமாறும் இதுதான் இவர்க்கொர் இயல்பே” என்று அருளிச்செய்தார். எனவே, மேற்காட்டியவாறு,

“சுடுநீறணி அண்ணல்குடர் சூலம்அனல் ஏந்தி
தடுநள்ளிருள் நடமாடிய நம்பன்”

என ஞானசம்பந்தர் விரித்தோதியருளியது, சிவபெருமானது எல்லாம்வல்ல தன்மையை விளக்கி நிற்பதாகின்றது.

ஒரு பொருளை ஆக்குதல், காத்தல் என்பவற்றிலும் அழித்தற்கே அப்பொருளின் மிக்க ஆற்றல் வேண்டப்படுவதாகும். அதனால், எல்லாவற்றையும் ஒடுக்குதல் ஒன்றே அவன் எல்லாப் பொருளினும் மேலான ஆற்றல் உடையவன் என்பதை இனிது விளக்குவதாம். எல்லாம் ஒடுங்கியபின் மீள அவற்றைத் தோற்றுவித்தற்குப் பிறர் ஒருவரும் இல்லாமையால், அவற்றை மீளத் தோற்றுவிப்பவனும் அவனேயாகின்றான். ஆக்கலும் அழித்தலும் வல்லவன் என்பது அறியப்படவே, காப்பவனும் அவனேயாதல் தானே விளங்குவதாம். ஆகவே, “ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள்தருவாய்” என்று மாணிக்கவாசகர் அருளிச்செய்தவாறு, சிவபிரான் ஒருவனே எல்லாம்வல்ல முழு முதற் கடவுளாதல் இனிது பெறப்படுகின்றது.

“ஈசன் பலகின் என்றக்கால் ஆலயத்தில்
மோசம் வந்ததென்று மொழியலாம் — ஈசனே
ஆக்குவதும் ஆக்கி அழிப்பதுவும் தானான்
நோக்குவதென் ! யாம்பிறரை நொந்து,”

(சிவபோகசாரம்).

என்று ஆதி பரமாசாரியரும் அருளிச்செய்தார். இத்துணை உண்மைகளையும் விளக்குவனவே, “காடுடைய சுடலைப் பொடி பூசி” என்றும் பிறவாறும் சிவபெருமானது நீறணிந்த திருக்கோலத்தைப் புகழ்ந்து கூறும் திருமுறைப் பாடல்கள்.

வெண்ணீறு இறைவனது இத்தகைய பேராற்றலை விளக்கி நிற்பது ஆதலாலும், அப்பேராற்றலே இறைவனது திருவருள் ஆதலாலும் திருவெண்ணீறு இறைவனது திருவருள் வடிவமே யாம். அதுபற்றியே, ‘திருநீறே எல்லாம் செய்ய வல்லது’ என்பதைத் திருஞானசம்பந்தர் தமது திருநீற்றுப் பதிகத்துள், “மந்திரமாவது நீறு, தந்திரமாவது நீறு, வெந்துயர்

தீர்ப்பது நீறு, முத்தி தருவது நீறு, சித்தி தருவது நீறு, பத்திதருவது நீறு, வருத்தம் தணிப்பது நீறு, வானம் அளிப்பது நீறு, அருத்தமதாவது நீறு, அவலம் அறுப்பது நீறு, ஏல உடம்பிடர் தீர்க்கும் இன்பந் தருவது நீறு" என் றெல்லாம் பலவகையாக விரித்து, " பராவண மாவது நீறு " என்று றுருவார்த்தையாகத் தொகுத்தும் அருளிச்செய்தார். பரா - பரை ; பராசத்தி ; இறைவன் திருவருள். பராவண்ணம் ஆவது நீறு - பரமசிவனது ஆற்றலாகிய பராசத்தி வடிவமாய் விளங்குவது திருநீறு. என்றால், அஃது எதைத்தான் செய்ய மாட்டாது ! இவ்வுண்மையை ஞானசம்பந்தர் சொல்லளவில் சொல்லிப்போகாமல் அத்திருநீற்றைக் கொண்டே பாண்டி யனது வெப்பு நோயை நீக்குதல் முதலிய அதி அற்புதச் செயல்கள் பலவற்றால் கண்கூடாக விளங்கச் செய்தும் காட்டினார். ஆகவே, " நிறணி அண்ணல், குலம் அனல் ஏந்தி நள்ளிருள் நடமாடும் நம்பன் " என்றாற்போல வரும் திருமுறைத் தோத்திரங்களின் உண்மைப் பொருள்கள் மேற்கூறியவாறு சாத்திரங்களைக்கொண்டே உணர்தற்கு உரியனவாம். அவ் வாறு உணரும்பொழுதே சிவசின்னங்களாகிய திருநீறு முதலியவற்றில் அன்பும், ஆர்வமும் பெருகி, அவற்றின்வழிப் பயன் அடையச்செய்யும். அத்தகைய ஆர்வத்தைச் சாத்திர உணர்வின்வழி மக்கள் பெற்றுப் பயன் அடைவார்களாக.

தோத்திரமும் சாத்திரமும்

6. விடையேறும் விமலன் *

உலகில் செல்வச் சிறப்பிற்கு ஊர்தி அல்லது வாகனம் ஒரு சிறந்த அறிகுறியாக உள்ளது. குடிமக்களில் செல்வராய் உள்ளோர்க்குச் சிவிகை ஏற்றம் சிறப்புத்தந்தது. 'சிவிகையில் செல்லும் நிலைமை முற்பிறப்பில் அறம் செய்தவர்கட்கே கிடைக்கும்' என்பதைத் திருவள்ளுவரும்,

“ அறத்தா றிதுவென வேண்டா, சிவிகை
பொறுத்தானே ஓர்ந்தா னிடை ”

என்ற திருக்குறளில் குறிக்கின்றார். பண்டைநாளில் புலவர்களைப் புரவலர்கள் சிவிகையில் ஏற்றிச் சிறப்பித்தனர். அரத்துறைப் பெருமாள் திருஞானசம்பந்தருக்கு முத்துச் சிவிகை அளித்தமையும் இங்குக் கருதற்பாலது.

இனி, 'யானை, குதிரை, தேர்' என்பன அரசர்க்குரிய ஊர்திகளாகக் கொள்ளப்பட்டன. தேர்களில் பூட்டப்படும் குதிரைகளின் எண்ணிக்கை அவரவர் தகுதிக்கேற்ப வேறுபடும். அண்மைக் காலம் வரையில் குடிமக்கள் தங்கள் வண்டிகளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குதிரைகளைப் பூட்டலாகாது என்ற கட்டுப்பாடு இருந்தது. ஆளுநர்கள் இரண்டு குதிரைகள் பூட்டிய வண்டியில் செல்லலாம். நான்கு குதிரைகள் பூட்டிய வண்டியில் இராசப்பிரதிநிதிகள்தாம் செல்ல வேண்டும் என்ற மரபுகள் இருந்தன. புராணங்களில் வரும் தேவர்கள், அசுரர்கள் தேர்களில் ஆயிரக்கணக்கான குதிரைகளும், சிங்கங்களும் பூட்டப்பட்டிருந்தனவாக அறிகின்றோம். இவற்றிலெல்லாம் அறிவது என்ன? செல்வத்திற்கும், அதிகாரத்திற்கும் ஊர்திகள் சிறந்த அடையாளங்களாய் விளங்கின என்பதே.

குதிரைகளைத் தேர்களில் பூட்டி அத்தேர்களின்மேல் ஏறிச் செல்வதைவிடக் குதிரைகளின்மேலே ஏறிச்செல்வது சிறப்பாகக் கருதப்பட்டது. குதிரைகளின்மேல் ஏறிச்செல்வதிலும் யானையின்மேல் ஏறிச்செல்வது பெருமையைத் தந்தது.

“ யானைமேல் கொண்டு சென்றார் இவுளிமேல் கொண்டு வந்தார் ” (முன்பு குதிரைமேல் வந்தவர், இப்பொழுது யானை

மேல் போகின்றார்) என்று புகழ்ச்சோழரை ஓரிடத்தில் சேக்கிழார் சிறப்பிக்கின்றார். இதனால், குதிரைமேல் செல்வோர் படைஞரும், அமைச்சருமேயாக, அரசராய் இருப்போர்-சிறப்பாக அரசர்க்கரசராய் இருப்போர் - யானைமீதே ஏறிச்சென்றனர்.

“ மத்த யானை ஏறி மன்னர் குழ வருவீர்கள் ” ‡

என்று சுந்தரரும் பாடுகின்றார்.

யானைமேல் அம்பாசியிட்டுக் குடைபிடித்துச் செல்லுதல் அரசர்க்குரிய தனிச்சிறப்பு.

“ மலைமிகைத் தோன்றும் மதியம்போல் யானைத் தலைமிகைக் கொண்ட குடையர் — நிலமிகைத் துற்துர் என்றெடுத்துத் தூற்றப்பட்டாரல்லால் எஞ்சினர் இவ்வுகைத் தில் ”

“ யானை எருத்தம் பொலியக் குடைநிழற்கீழ்ச் சேனைத் தலைவராய்ச் சென்றோரும் — ஏனை வினைஉலப்ப வேறுகி விழ்வர்தாம் கொண்ட மனையானை மாற்றார் கொள ”

என்கின்றது நாலடி தூல்.

“ குடைநிழ் விருந்து குஞ்சரம் ஊர்ந்தோர்
குடைமேலித் தோரார் நண்ணினும் நண்ணுவார் ”

என்கின்றார் அரிவிரராம பாண்டியர். எனவே, அக்காலத்தில் யானைமேற் செல்லுதல், இக்காலத்தில் தனி உந்தூர்தியிற் செல்வதுபோலக் கருதப்பட்டமை தெளிவாகின்றது.

மக்களைப்போலவே தேவர்களும் வாகனச் சிறப்பை விரும்புகின்றவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர். ஆட்டுக்கிடாய், எருமைக்கடா, மாள் முதலிய வாகனங்கள் எளிய தேவர்கட்கு உரியனவாக, செல்வத்திற் சிறந்த குபேரனுக்குப் புட்பக விமானமும், அதிகாரத்திற் சிறந்த இந்திரனுக்கு நான்கு தந்தய்களை உடைய ‘ஐராவதம்’ என்னும் வெள்ளை யானையும் வாகனமாய் உள்ளன. இன்னும் உலகத்தைப் படைத்தும்,

‡ திருப்பதிசம் 7-1.

காத்தும் நிற்பவராய், இவர்களின் மேம்பட்ட பிரம விட்டுணுக் கருக்குப் பறக்கும் பறவைகள் வாகனம் ஆகின்றன. பிரமனுக்குப் பறவைகளுட் சிறந்த அன்னமும், திருமாலுக்குப் புள்ளரசாகிய கருடனும் வாகனங்கள் என்பது நன்கறியப்பட்டது.

‘இந்நிலையில் சிவபெருமானுக்கு வாகனமாவது எது’ என்று நோக்கினால், நகைப்புத்தான் தோன்றுகின்றது. அஃதாவது ஒற்றைக் காளையே அப்பெருமானுக்கு வாகனம். பல வகைப்பட்ட வாகனங்களில் காளை ஒரு வாகனமாகவே கருதப்படுவது இல்லை. அது, வண்டிகளில் வேண்டுமானால் பூட்டப்படுமன்றி நேரே வாகனமாக அமைவதில்லை. காளை பூட்டிய வண்டிகளைப் பார வண்டிகளாகவே பண்டைய நூல்கள் கூறுகின்றன. ஒற்றைமாட்டு வண்டி முற்காலத்தில் எங்கும் சொல்லப்படவே இல்லை. ‘பொதிமாட்டுக்காரர்’ எனப்படுகின்ற சில வணிகக் கூட்டத்தினர் பொதிகளைக் காளைகளின்மேல் ஏற்றிச்செல்வது உண்டு. மாடு மேய்க்கும் சிறார்கள் சில வேளைகளில் விளையாட்டிற்காக மாட்டின்மேல் ஏறிச்செல்வர். எனவே, எவரேனும், எக்காரணம் பற்றியாவது காளைமேல் ஏறிச் செல்வார்களாயின் அவர்களது செயல் நகைப்புக்கு உரியதாவதன்றிப் பெருமையாவது இல்லை. ஆயினும், சிவபெருமான் காளையையே வாகனமாகக் கொண்டது, ‘பித்தன்’ என்னும் காசணத்தாற் போலும்!

இப்பெருமானிடத்திலும் ஒருத்தி காதல் கொண்டாள். அவள் தன் காதலன் இப்படிக்காளைமாட்டையே வாகனமாகக் கொள்கின்றாளே என்று வருந்தித் தன் தோழியிடம் நொந்து கொள்கின்றாள் என்பதை மணிவாசகர் பாடும் பகுதி இது :-

கடகரியும் பரிமாவும் தேரும் உகந் தேரூதே
இடபம் உகந் தேறியவா நெனக்கரிய இயம்பேம. ‡

காதலன் எளிய நிலைமையை உடையவனாயின் அதனால் காதலிக்கு வருத்தம் மிகுவது இயல்பேயன்றோ! இன்னும் அவள் பின்வருமாறு சொல்லி வருந்துகின்றாளாம்.

காணர் புவித்தோல் உடைதலைஊண் காடுபதி
யானால் அவனுக்கிங் காட்படுவார் ஆரோம *

காளையை வாகனமாகக்கொண்ட சிவபெருமான், பிரம சாரியல்லன்; மலைமகள் மணுளன். எங்குச் செல்லினும் அப்

பெருமாட்டியை அவள் உடன்கொண்டே செல்வது வழக்கம். ஆகவே, காணையாளும் தனக்கு ஒன்றும், தன் தேவிக்கு ஒன்றுமாக இரண்டு காணையேனும் கொண்டிருக்கலாம். அவ்வாறு இன்றி ஒரு காணையின் மேல் தன்னோடு தன் தேவியையும் ஏற்றிக்கொண்டு இடர்ப்படுதல் என்னையோ என்று சில இடங்களில் அவள் அடியார்கள் வருந்துகின்றார்கள்.

“ தமக்கென்று மின்பணி செய்திருப் பேமுக்குத்
தாமொருநாள்
எமக்கென்று சொன்னால் இரங்குங்கொ லாம்; இளை
யாது இன்றிச்
சுமக்கின்ற பிள்ளைவெள் ளேருப்ப தொன்று
தொண்டைக்களவாய்
உமைக்கென்று தேடிப் பெருதுட னேகொண்ட
உத்தமரே ” *

என்பது அவ்வருத்தத்தால் காரைக்கால் அம்மையாரது திருவாயினின்றும் எழுந்த திருப்பாட்டு. இன்னும் அவர், “ ஏறலால் ஏறமற் றில்லையே எம்பெருமான் ” என்று கூறி இரங்குகின்றார்.

சிவபெருமான் இவ்வாறு பலரும் பல சொல்லுமாறு ஒற்றை விடையை ஊர்தியாகக்கொண்ட காரணம் யாது? இவ்வினாவிற்கு மானிக்கவாசகர் தரும் விடை பிள்வருவது:

தடமதில்கள் அவைமூன்றும் தழல்செய்த நாளின்கண்
இடபமதாய்த் தாங்கினான் திருமால்கான் சாழலோ. ‡

சிவபெருமான் திரிபுரம் எரிக்கச் சென்ற காலத்தில் பூமி முதலியவற்றால் அமைத்த தேர் அச்சு முரிந்துபோக, அப் பொழுது விட்டுனுழர்த்தி இடப உருவம் கொண்டு வந்தமையால் அதனைச் சிவபெருமான் ஊர்தியாகக்கொண்டு திரிபுரத்தை வென்றார் என்பது இதில் குறிக்கப்பட்ட வரலாறு.

இனி, ‘ திரிபுர சங்கரா காலத்தில் திருமால் சிவபெருமானுக்கு இடப ஊர்தியாய் உருக்கொண்டு தாங்கியதற்கும் காரணம், சிவபெருமான் முன்பே இடப வாகனனாய் இருந்ததே ’ எனக் கந்தபுராணம் கூறுகின்றது. ஆகவே, சிவபெருமான் முதலில் இடபத்தை வாகனமாகக் கொண்ட வரலாறு.

* அம்மை இரட்டை மணிமாலை - 19. ‡ திருச்சாழல் - 15.

‘ ஒரு பிரளய காலத்தில் அறக்கடவுள் (தருமதேவதை) தனது அழிவிற்கு அஞ்சி இடப உருவம் கொண்டு சிவபெருமானிடம் சரணடைய, அதனை அப்பெருமான் தனக்கு வாகனமாக ஏற்றுக்கொண்டான் என்பதே ’ என அப்புராணம் அவ்வரலாற்றை விரித்துரைக்கின்றது.

இவ்விருவகை வரலாறும் பற்றிச் சிவபெருமானது விடை ஊர்தி இரண்டு வகையாகச் சொல்லப்படுகின்றது. போர்க் காலத்தில் திருமால் உருமாறி வந்த இடபம், ‘ மால் விடை ’ என்றும் ‘ போர் விடை ’ என்றும் சொல்லப்படும். அறக்கடவுள் உருமாறி வந்த இடபம், ‘ அருள் விடை ’ என்றும் சொல்லப்படும். இருவிடைகளும் இரண்டு உண்மைகளைத் தெரிவிக்கும்.

தருமாலுக்கு, “ புருடோத்தமன் ” என்ற பெயர் உண்டு. தத்துவக்கொள்கையில் உயிர், ‘ புருடன் ’ என்னும் பெயரால் குறிக்கப்படும். எனவே, ‘ புருடோத்தமன் ’ என்பது, ‘ உயிர்களுள் சிறந்தவன் ’ எனப் பொருள் தருவதாகும். “ நாராயணன் ” என்னும் பெயர்க்கும், உயிர்த்தொருதியை ஒத்து நிற்பான் என்பதே பொருள் என்பது சிவஞான பாடியத்துள் இனிது விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, சிவபெருமான் மால் விடை ஊர்தல், “ உயிர்களைத் தன்வழி நடத்தும் தலைவன் ” என்னும் உண்மையையே உணர்த்துவதாகும். காளையின் சாதிப் பெயர் ‘ பசு ’ என்பது. இப்பெயரும் உயிர்களை உணர்த்தும் ஆதலால், ‘ பெற்றம் ஊரும் பெரியோன் ’ என்பதும் மேற்கூறிய உண்மையையே தெரிவிப்பதாம்.

இனி, சிவபெருமான் அறவிடை ஊர்தல், அறத்திற்குத் தலைவனாய், உலக நலத்தின் பொருட்டு அதனை நன்கு நடத்தும் முதல்வனுதலைக் குறிக்கும். இன்னும் விடையை அறம் ’ என்பது, ‘ அறக் கடவுள் ’ என்பதனால், ‘ அதுவும் ஓர் உயிரே ’ என்பது அறியப்படும். ‘ மாயோன், அறக்கடவுள் ’ என்னும் இருவருள், மாயோன் பெத்தான்மாக்களைக் குறிக்கும் முறையிலும் அமைந்து நிற்பல் அறியலாம். இதனால், ‘ சிவபெருமான் பெத்தரும் முத்தரும் ஆகிய இருவகை ஆன்மாக்களுக்கும் அவரவர் நிலையில் நின்று அவரவர்களை ஏற்ற பெற்றியால் நடத்துபவன் ’ என்பது உணரப்படுகின்றது. பெத்தர் - பாசத்தில் கட்டுப்பட்டவர். முத்தர் - அதனின்றும் விடுபட்டவர்.

சிவபெருமானது இடப ஊர்தி இருவகையாய் அமைந்திருத்தல் உற்று நோக்கினால் விளங்கும். சிவபெருமானைத் திரும்பி நோக்காது தன் கண் சென்றவாறு நேரே நோக்கி நிற்பது ஒருவகை. இதனையே ‘ போர்விடை ’ என்றும், ‘ பாயும் மால் விடை ’ என்றும் கூறுவர். இது சிவனை உள் நோக்கி உணராத பெத்தான்மாக்களைக் குறிக்கும்.

கண்ணென்றவாறு நோக்காது திரும்பிச் சிவபெருமானை நோக்கி நிற்பது மற்றொரு வகை. இதனையே 'அறவிடை' என்பர். இது புறத்தே உலகத்தை நோக்காது அகத்தே இறைவனை நோக்கும் முத்தாள்மாக்களைக் குறிக்கும். திருக்கோயில்களில் சிவபெருமான் திருமுன்பு அப்பெருமானையே நோக்கி நிற்கின்ற இடபம் இந்த அறவிடையே. "முத்தி பெற்றோர் சிவமேயாவர்" என்னும் கருத்தினால், சிவபெருமானுக்கு உரிய 'நந்தி' என்னும் பெயர் இந்த அறவிடைக்கும் வரங்குகின்றது. சிவபெருமான் விடை ஏறும் விமலனும் நிற்பது இத்துணை உண்மைகளை விளக்கி நிற்பதால், அகளை அருளாளர் பலவிடத்தும் எடுத்தோதிப்போற்று கின்றனர். திருஞானசம்பந்தர் சிவபெருமானது திருச்செவியைச் சிறப்பித்து அருளிச்செய்த முதல் தொடராகிய "தோடுடைய செவியன்" என்றதை அடுத்து, "விடை ஏறி" என இதனையே அருளிச்செய்தார். ஆகவே, உள்ளத்தைக் கொள்ளுகொள்ளும் அவனது திருக்கோலங்களில் இத்திருக் கோலமே இரண்டாவதாக அவரது உள்ளத்தைக் கவர்ந்தமை தெளிவு. திருநாவுக்கரசரும் தமது முதல் திருப்பதிகத்தில் சிவபெருமானை விளித்த முதல் தொடர் "ஏற்றும்" - இடப வாகனத்தை உடையாய் - என்பதே.

"உற்றவர்க்கு உதவும் பெருமானை

ஊர்வ தொன்றுடையான் உம்பர் கோளை

காணக் கண் அடியேன் பெற்ற வாறே" * (1)

என்று பாடுவார் சுந்தரர். இறைவன் இவ்வுலகை உய்விக்க உலையானோடு உருவுகொண்டு எழுந்தருளி வந்தமையைக் குறிக்குமிடத்தில்,

"ஏறுடை ஈசன் இப்புலனியை உய்யக்

ஈறுடை மங்கையும் தானும்வந் தருளி" (2)

என ஏறுடை ஈசனையே மணிவாசகர் குறிக்கின்றார். இன்னும் 'பாயும் விடை அரள் தில்லை' (3) என்பது அவர் தில்லைத் திருக்கூத்தனைச் சிறப்பித்த தொடர்.

இடபர் சிவபெருமானுக்கு ஊர்நியாதலோடு, கொடியாய் விளங்குதலையும் அருள் நூல்கள் ஆங்காங்கு எடுத்தியம்பும். இத்தகைய தோத்திரங்கட்கெல்லாம் சாத்திரங்கள் திறவுகோலாய் அமைந்திருத்தலை மக்கள் உணர்ந்து பயன் கொள்வார்களாக.

* (1) திருப்பதிகம் - 61. 2. (2) கீர்த்தித்திருவகவல் - 25. 26.

(3) திருக்கோவையார் - 3.

தோத்திரமும் சாத்திரமும்

7. மதியணி வள்ளல் *

உயிர்களின்பொருட்டு உலகத்தைப்படைத்த இறைவன் உயிர்கட்கு அவ்வுலகம் பயன்படுத்தற்பொருட்டு ஒளிப்பொருள்கள் பலவற்றைப் படைத்தான். ஒளி இல்லையேல், உலகம் உளதாயினும் உயிர்கள் அதனால் பயன்கொள்ளுதல் இயலாது.

ஒளிப்பொருள் ஐம்பூதங்களில், 'தேயு' என்னும் நெருப்பின் கூறாகும். வடமொழியில் 'தேஜஸ்' என்று சொல்லப்படுவதே, தமிழில் 'தேயு' என்று சொல்லப்படுகிறது. 'தேஜஸ்' என்பதற்கு 'ஒளி' என்பதே பொருள். நெருப்பின் குணத்தையும், நெருப்பின் மூலகாரணத்தையும் வடநூல்கள் 'ருபம்' என்றே கூறினாலும், தமிழ்நூல்கள் அவற்றை, 'ஒளி' என்றே கூறுகின்றன. இவற்றால், 'ஒளிகள் யாவும் நெருப்பின் கூறு' என்பது விளங்கும்.

புறத்தில் ஒளியும் இருளும்போல், அகத்தில் உள்ளவை ஞானமும், அஞ்ஞானமும். அதனால் ஞானமே உருவாய் உள்ள இறைவன் ஒளிவடிவினனாகின்றான். ஆகவே, ஐம்பூதங்களில் நெருப்பே அவனுக்குச் சிறந்த வடிவமாகின்றது.

" பொங்கழல் உருவன் பூதநாயகன் " 1

" எரியலால் உருவ மில்லை " 2

" தழல்போலுந் திருமேனி " 3

" ஆரழல்போற் செய்யா " 4

" தீக்களல் மேனியானே " 5

என்றாற்போலும் திருமொழிகளால், நெருப்பே இவனுக்குச் சிறந்த வடிவமாதல் விளங்கும்.

நெருப்பின் கூறாய் வானத்திற் காணப்படும் ஒளிப்பொருள் களை, 'மின்' எனவும், 'கோள்' எனவும் இருவகையாகக்கூறுவர். மின்கள் தாமே ஒளியுடையன; கோள்கள் மின்களிடமிருந்து

* 10—1—71 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளியது.

(1) திருமுறை - 3. 12. 1. (2) திருமுறை - 4. 40. 5. (3) திருமுறை - 7. 1. 6. (4) திருவெம்பாவை - 11. (5) பொ. பு. ஞான - 378.

ஒளியைப்பெற்றுத் திகழ்வன. மின்னுவது மீன். கொள்ளுவது கோள். ஞாயிறு மினையாயினும். அதன் ஒளியே நமக்குப் பயன் தருதலால் அதனை வேறு பிரித்து, மற்றைய கோள்களின் இயக்கத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு உதவியாக அதனையும் ஒரு கோளாக வைத்து எண்ணினர் நம்முள்ளோர். கோளல்லாத இராகு கேதுக் களைக் கோளாக வைத்து எண்ணியதும் சில கணக்கு முறைக்கு உதவவேண்டியேயாம்.

இங்ஙனம் இயற்கையாகவும், செயற்கையாகவும் நிகழும் ஒளிப் பொருள்களில் சிறப்புடையது ஞாயிறே (சூரியனே) என்பது யாவரும் அறிந்தது. அதற்கு அடுத்த நிலையில் விளங்குவது திங்கள் (சந்திரன்) ஞாயிற்றின் ஒளி, வெப்பத்தோடு கூடியது. அதனால் ஞாயிற்றிற்கு 'வெங்கதிர்' என்ற ஒரு பெயரும் உண்டு. ஞாயிற்றின் ஒளியும் வெப்பமும் உலகம் நிலைபெற்றிருத்ததற்குப் பெரிதும் காரணமாகும். அதனை அறிந்தே எல்லா மக்களும் ஞாயிற்றை வணக்கத்திற்கு உரிய பொருளாக வைத்துப் போற்றுகின்றனர்.

“ உலகம் உலப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு
பலர்புகழ் ஞாயிறு கடற்கண் டாஅங்கு ” *

என்று தக்கிரர் ஞாயிற்றை, “ பலர்புகழ் ஞாயிறு ” எனச் சிறப்பிக்கின்றார். கிவபெருமானது மூன்று கண்களில் ஞாயிறு வலக் கண்ணாகச் சொல்லப்படுகின்றது.

ஞாயிறு இத்துணைச் சிறப்புடையதாயினும் மக்கள் அதனை இன்பப் பொருளாகக் கருதுவதில்லை. திங்களையே இன்பப் பொருளாகக் கருதுகின்றனர். அதற்குக் காரணம் அதனது ஒளி, வெம்மையின்றித் தண்மையாய் இருத்தலே. தண்மை வான ஒளியுடையதாய் இருத்தல்பற்றித் திங்களை, ‘தண்கதிர்’ என வழங்குவர். இத்தட்பம் பற்றி அதன் ஒளி, ‘அமுத கிரணம்’ எனவும், ‘அதனைத் தேவர்கள் நாள்தோறும் சிறிது சிறிதாகப் புசித்துவிடுவதனாலேயே அது சிறிது சிறிதாகத் தேய்ந்துகொண்டேபோய் இறுதியில் இல்லாமல் போய்விடுகின்றது’ எனவும், அதன்பின் தேவர்களும் அறியாதவாறு துண்ணிகாய் நின்ற ஒரு கூற்றிலிருந்து மீண்டும் அது சிறிது சிறிதாய் வளர்கின்றது’ எனவும் கூறுவர். இவற்றிற்கெல்லாம் காரணம், சந்திரனது ஒளியில் மக்கட்கு உள்ள விருப்பமே.

* திருமுருகாற்றுப்படை.

இவ்வகையில் யோக நிலையில் வாயுப் பயிற்சியால் நெற்றி நடுவிலிருந்து ஊறி நாடிகளில் பாய்ந்து உடலைக் கெடாது நெடுங்காலம் நிலைபெறச் செய்யும் ஒருவகைச் சாற்றுப் பொருளை 'அமுத தாரை' எனவும், 'அதனைத் தருவது நெற்றி நடுவில் உள்ள சந்திர மண்டலம்' எனவும் கூறுவர். இத்தகைய மரபுகளை உடைய சந்திரன் சிவபெருமானது மூன்று கண்களில் இடக்கண்ணிலிருப்பதுடன், அவரது திருமுடியிலும் இடம் பெற்று விளங்குகின்றான்.

சிவபெருமானது திருமுடியில் விளங்கும் சந்திரன், வளர்ந்து நிறைவு பெற்றவனாயில்லாமல், முதற்கண் தோன்றும் மூன்றாம் பிறையாகவே இருக்கின்றான். இம் மூன்றாம் பிறை சிவபெருமானது சிவந்த சடைமுடியில் விளங்குவது இயற்கையில் மூன்றாம் பிறை அந்திச் செவ்வானத்தில் விளங்குவது போலவே காட்சியளிப்பதாகும்.

“நின், வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்றாள
நின், தண்மையும் சாயலும் திங்கள்உள்” *

என்று பரிபாடல் கூறுவதுபோல, 'சிவபெருமானது சடையும், பிறையும் அந்திவானத்து உள்' என்று கூறலாம் போலும்! இரவில் முழுநிலா ஒளி வீசி நிற்பது பலர்க்கும் மிக்க இன்பத்தருவதேயாயினும், அந்திக் காலத்தில் செவ்வானத் திடையே சிறிதாய், வெள்ளிதாய், கீற்றுப்போலத் தோன்றுகின்ற மூன்றாம் பிறையினது காட்சி தனித்ததோர் இன்பத்தைத் தருவதே. முழு நிலாவினும், மூன்றாம் பிறைக்கு ஒரு தனிச் சிறப்பு உண்டு. அஃதாவது. முழு நிலா மறுவுடையதாக, மூன்றாம் பிறை மறுவின்றித் தூயதாய் விளங்குவது. ஞாயிறு போலத் திங்களும் வணங்கப்படுதல், அது மூன்றாம் பிறையாய்த் தோன்றும் பொழுதேயாம் தொழுதுகாண்பிறை” என்ற குறுந்தொகைத் தொடர் (178 பிறை, தொழுதற்குரிய தாதலை விளக்கும். 'பிறைதொழுகென்றல்' என்ற ஒரு துறையே அகப்பொருளில் உண்டு. 'மறுவின்றி விளங்குதல் பற்றியே மூன்றாம் பிறை தொழப்படுகின்றது' என்பர்.

“குடமுதல் தோன்றிய தொன்றுதொழு பிறையின்
வழிவழிச் சிறக்கநின் வலம்படு கொற்றம்;
ஞாமுதல் தோன்றிய ஆரிகுள் மதியின்
தேய்வன கெடுகநின் தெவ்வர் ஆக்கம்” ‡

* பாட்டு - 4.

‡ மதுரைக் காஞ்சி - 143 - 47.

என வளர்ச்சிக்குப் பிறையையும், தேய்விற்கு நிறைமதியையும் உவமை கூறிய மாங்குடி மருதனார், அவற்றை முறையே, 'தோன்று தோய்பிறை' எனவும், 'ஆரிருள் மதி' எனவும் குறித்த நுட்பம் கருதற்பாலது. இதனால், 'மறுவின்மை வளர்ச்சியையும், மறுவுடைமை தேய்வையும் தரும்' என்பது விளங்கும்.

வானத்தில் தோன்றுகின்ற மூன்றாம் பிறை ஒருநாள், ஒரு பொழுது மக்களால் வணங்கப்படுகின்றது. ஆனால், சிவபெருமானது திருமுடியில் விளங்குப பிறை எத்தாளும், எப்பொழுதும், யாவராலும் வணங்கப்படுகின்றது. அதற்குக் காரணம் அஃது அப்பெருமானிடத்தில் விளங்கி, என்றும் ஒரு பெற்றியாய் இருத்தலேயாம்.

“பிறை துதல்வண்ணம் ஆகின்று; அப்பிறை பத்னெண் கணனும் ஏத்தவும் படுமே”

என்றது புறநானூற்றுக் கடவுள் வாழ்த்து. இதனால் 'சிவபெருமானை அடைத்தோர் என்றும் ஒருபெற்றியராய்ப் பலரும் வணங்க வாழ்வார்' என்பது அறியப்படும்.

இவ்வாற்றால் சிவபெருமானது சிவந்த சடையில் மறுவின்றி விளங்கும் வெள்ளிதாகிய பிறை அன்பர் உள்ளத்தைக் கொள்ளுகொள்ளுந் தகையதாகும். அதனையே சீகாழியில் சிவபெருமானால் உள்ளம் கவரப்பட்ட ஒரு தலைவி கூற்றாக ஞானசம்பந்தர் தமது நிலையை விளக்கிய திருப்பாடலில்,

“தோடுடைய செவியன், விடையேறி, ஓர் தூவெண் மதிருடி”

என்று அருளிச்செய்தார்.

சிவபெருமான் சத்திரளைச் சடையில் தரித்தது, 'அவன் தக்கனது சாபத்தால் தேய்ந்து அழிந்தொழியும் நிலையில் வந்து சரன் அடைந்தபொழுது அவனுக்குக்கு அபயந் தந்து அவன் அழியாதவாறு காத்தற்பொருட்டு நிகழ்ந்தது' எனக் கந்த புராணம் கூறும். அதனால் பிறையணிந்தமை அப்பெருமானது, அஞ்சினவர்க்கு அருள்புரி செயலாகிய வள்ளல் தன்மையைக் காட்டுவதாகும். ஆகவே, அவனை மதிமுடி வள்ளலாகத் திருமுறைகள் பல இடங்களில் எடுத்தோதிப் புகழ்தல் கணலாம்.

மதியினது கூறுகள், 'கலை' எனப்படும். அதனால், சிவபெருமான் அணிந்த வெள்ளிய சந்திரகலை ஞானக்கலை வடிவாகவும் திகழ்கின்றது. யோகநிலையில் மேற்கூறியவாறு சந்திரமண்டலத்தில் உள்ள அமுத தாரையைப் பெறும் முறைமை சிறந்தெடுத்துப் பேசப்படுதலால், சிவபெருமானது நெற்றியில் விளங்கும் பிறை, அப்பெருமான் யோகியர்க்கு அவர்தம் தியானப் பொருளாக விளங்குவதையும், அவனே ஒரு சிறந்த யோகியாய் நின்றலையும் தெரிவிப்பதாகும். சிவபெருமானை அடைந்து நிற்கும் சந்திரனது கலைகள், 'பதினாறு' எனப்படுவதால், அவை சோடச கலாப் பிராசாத நெறியில் சிவமாந் தன்மைப் பெருவாழ்வு பெறுதலையும் விளக்குவதாம்.

இன்னும் 'இயல்பாகச் சந்திரனுக்குப் பாம்பு பகை' என்பர். ஆயினும், சிவபெருமானது திருமுடியில் அவை இரண்டும் நட்புக் கொண்டு வாழ்கின்றன. இதனைத் திருமுறைகள் பல இடங்களில் வியந்து பேசும். இது சிவனருள் வாய்க்கப் பெற்றார்க்குப் பகையுள்ளம் நீங்குதலைக் காட்டும். திருமூலர், 'சிவபெருமானது திருமுடியில் உள்ள பாம்பு குண்டலி சத்தி' எனவும் 'சந்திரன் யோகத்தில் காணும் சந்திரமண்டலம்' எனவும் கொள்ளத்தக்க குறிப்பை உணர்த்துகின்றார்.

பாம்பு மதியைத் தினலுறும் பாம்பினைத்
தீங்கு கதிரையும் சோதித்து அனலுறும்
பாப்பும் மதியும் பகைதீர்த் துடன்கொள்ளின்,
நீங்கல் கொடானே நெடுந்தகை யானே.

இவ்வாறு தோத்திரங்களின் உட்பொருளை உணர்தற்குச் சாத்திர உணர்வு வேண்டத்தக்கதாதலை மக்கள் உணர்ந்து பயன்பெறுவார்களாக.

தோத்திரமும் சாத்திரமும்

8. ஒரு திரு அடி*

மக்களது தன்மை அவர்களது செயலில் மட்டுமன்றிச் சொல்லிலும் நன்கு புலப்படுவதாகும். 'ஓதும் உரையால் அறிவின் அளவு உணரப்படும்' என்கின்றது சிவஞானசித்தி. "அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் கூறார் பெரும்பயன் இல்லாத சொல்" என்பதனால், அறிவுடையோர்கள் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாமையே மன்றிச் சிறுபயனுடைய சொற்களையும் சொல்லமாட்டார்' என்கிறார் திருவள்ளுவர். இன்னும் அவர், "பல சொல்லக் காழுறுவர் மன்ற மாசற்ற - சில சொல்லல் தேற்றுவவர்" என்று, 'அழுத்தத் திருத்தமான சில சொற்களைச் சொல்லமாட்டாதவரே, வலிமையில்லாத பல சொற்களைக் கொட்டிக் குவிப்பார்கள்' எனக் கூறுகின்றார்.

இம்முறையில் அருளாளர்கள் வாக்கினின்று வரும் ஒன்றி ரண்டு சொற்களே உலகிற்குப் பெரும்பயன் தருவதாகத் தெளிப்படை. திருஞானசம்பந்தரது திருவாக்கில் "வேந்தனும் ஒங்கு" என்று எழுந்த ஒருதொடர், பாண்டியமன்னனைப் பின்பு நெல்வேலிப் போரை வேன்று வாகைகுடி வேந்தர் வேந்தனாய் சிறந்து வாழச்செய்ததோடன்றி அவனது உடம்பில் பிறவியிலே அமைந்திருந்த கூளையும் அப்பொழுதே நீக்கி நெடு மாறனுக் செய்தது.

முன்னித் தவப்பயனுக் ஒரு சிலர்க்குக் கிடைக்கப்பெறுகின்ற ஞானசிரியர் தம் மாணக்கரை ஒரு சொல்லாலே ஞானிகளாகச் செய்வர் என்கின்றனர். மாணிக்கவாசகரும் இறைவன் தம்மைக் குருவாக வந்து ஆட்கொண்டபொழுது ஒரு வார்த்தையினாலே தம்மை அவன் வசப்படுத்திக்கொண்டதாகக் கூறுகின்றார். ("மன்ன என்னை ஓர் வார்த்தையுட் படுத்துப் பற்றியும்" திரு வாசகம் - சேத்திலாப்பத்து - 3) நமது ஆதீன 8 ஆவது மகா சத்திதானம் அவர்களிடது சொர்க்கபுரம் பூரீபுரீ அழகியதிருச் சிற்றம்பல தேசிக சுவாமிகள் அருளிச்செய்த கிளிவிடுதூதிலும் தம் ஆசாரியரை, "என்உயிருக்குச்சொன்னான் ஒருசொல்" என்று அருளியுள்ளார்கள். இவ்வாறு அருளாளர்கள் வாக்கில் எழுதின்ற ஒரு சொல்லே உலகத்தை உய்விக்கக் கூடியதாய் இருக்கின்றது என்றால், அவர்கள் திருவாய் மலர்ந்தருளும் பல சொற்களும் எத்துணைப்பயன் விளைப்பனவாகும்.

* 10-2-71 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளியது.

நம் சமயாசாரியர் நால்வரும் உலகை உய்விக்கவந்த பெருமக்கள். அதனால் அவர்கள் தாங்கள் இருந்தஇடத்திலே இருந்து விடாமல் நாடு முழுவதும் யாத்திரை செய்து நன்னெறியினை ஆங்காங்கு உள்ள மக்களும் பின்பற்றுமாறு தங்கள் அருட்டிருப்பாடல்களை அருளிச்செய்தனர். அவர்கள் இதன்பொருட்டு மேற்கொண்டது தலயாத்திரை. பெருவழியில் பெரிய நகரங்களில் காணப்படும் பெரிய கோயில்களுக்குமட்டுமன்று; தமிழ் நாட்டில் எந்த மூலைமுடுக்கில் எந்தச்சிறுகோயில் இருப்பினும் அங்குச் சென்று வணங்க அவர்கள் தவறியதில்லை. அதனால் சிறப்பாக மூவர் முதலிகள் வாயிலாக ஆயிரம் ஆயிரமாகத் தேவாரத் திருப்பதிகங்கள் செந்தமிழ்மொழியில் தோன்றின. அவைகளில் இன்று நமக்குக் கிடைப்பன சிலவே. அத்திருப்பதிகம் பெற்ற தலங்கள் இன்று, 'பாடல்பெற்ற தலங்கள்' என்னும் சிறப்பைப்பெற்றுத் திகழ்கின்றன. திருப்பதிகம் கிடைக்கப்பெறாவிடிலும், வேறு திருப்பதிகங்களில் எடுத்தோதியருளப்பெற்ற தலங்கள் 'வைப்புத் தலங்கள்' என்னும் பெயரொடு விளங்குகின்றன.

இத்தகைய திருப்பதிகங்கள் ஆங்காங்கு வாழும்மக்களுக்குச் சிறந்த திருநெறிக் திருப்பாடல்களாய் விளங்கி உய்விக்கின்றன. எனவே, அவைகளில் அமைந்த ஒவ்வொரு சொல்லும் திருவருள் திருமொழிகளாய் இலங்குதல் தெளிவு. திருவாதவூரடிகள் திருப்பாடல்களில் அமைந்த ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒவ்வொரு மாணிக்கம்போல் இருத்தல் பற்றியே அவருக்கு 'மாணிக்கவாசகர்' என்ற திருப்பெயர் இறைவனாலே சூட்டப்பட்டது எனத் திருவிளையாடற் புராணம் கூறுகின்றது. சமயாசாரியர்களது வாக்கில் எழுகின்ற ஒவ்வொரு சொல்லும் 'திருமொழி' எனப்படுதலால், அவற்றாலாகிய பாடல்கள், 'திருப்பாடல்கள்' என்றும், அப்பாடல்களின் தொகுதி, 'திருப்பதிகம்' என்றும் சொல்லப்படுகின்றன. ஆகவே, அப்பாடல்களில் அமைந்த ஒவ்வொரு அடியும் திரு அடியே ஆகின்றதன்றோ. அத்திரு அடிகளில் ஒருதிரு அடி இங்குச் சிந்தனைக்கு உரியதாகின்றது. அது, ஞானசம்பந்தர் ஞானப்பால் உண்டு, அப்பொழுதே இறைவனை அடையாளங்களுடன் காட்டியருளிய முதல் திருப்பதிகத்தில் இரண்டாவது திருப்பாடலில் முதலில் அமைந்துள்ள திரு அடியே. அது,

“முற்றல் ஆமைஇள நாகமொடேன
முளைக்கொம் பவையூண்டு”

என்பது.

‘சிவபெருமான் தன்மேல் அணிந்துள்ள அணிகலங்கள் ஆமை ஒடு, பாம்பு, பன்றிக் கொம்பு’ என்பதே இதன்பொருள். ‘இவற்றைச் சிவபெருமான் அணிந்தது ஏன்’ என்னும் வினா விற்குப் புராணங்கள் பின்வருமாறு விடை கூறுகின்றன.

‘தேவர்கள் திருப்பாற்கடலை மந்தர மலையை மத்தாக இட்டு வாசுகியைக் கயிறாகச் சுற்றிக் கடைய முயன்றபொழுது மந்தர மலை மிதக்காமல் அமிழ, அதனைத் திருமால் ஆமை (கூர்ம) வடிவங்கொண்டு முதுகில் தாங்கினார். அதனால் மிதந்த மந்தரத்தைச் சுழற்றிக் கடைந்து அமுதம் பெற்றனர். ஆகவே, ‘தேவர்கள் அமுதம் கிடைக்கப்பெற்றது தன்னாலேயன்றே’ என்று செருக்குக்கொண்ட ஆமை மன்றைக் கடலைக் கலக்கியும், உலகைச் சிதைத்தும் துன்பம் செய்யச் சிவபெருமான் தேவர் களது வேண்டுகோளுக்கு இரங்கி, அவ் ஆமையை அழித்து, அதன் ஒட்டினைத் தம்மார்பில் மதாணியாக அணிந்து கொண்டார்’

‘காசிப் முனிவர்தம் மனைவியர் பதினமூவருள் ‘கத்துருவை’ என்பவள் பல பாம்புகளைப் பெற்றாள். மற்றொரு மனைவி ‘வினதை’ என்பவள் ஒரு பனையத்தில் தோற்றமை காரணமாக மேற்கூறிய கத்துருவைக்கு அடிமையானாள். அதன்பின்பு வினதை கருடனைப் பெற்றாள். கருடன் தன் தாயோடு கத்துரு வைக்கும் அவள் பெற்ற பாம்புகளுக்கும் அடிமைத் தொழில் செய்து வருத்தினாள். அக்காலத்தில் பாம்புகளால் கருடன் அடைந்த துன்பங்கள் பல. பின்பு கருடன் இந்திரனிடத்தில் இருந்த அமுதக் குடத்தைத் தளது வலிமையால் கொணர்த்து கொடுத்துத் தானும், தன் தாயும் அடிமையினிருந்து நீங்கும் நிலைமையைப்பெற்றாள். அதன் பிறகு கருடன் பாம்புகளிடத்தில் தீராப்பகைகொண்டு அவைகளைத் துன்புறுத்தத் தொடங்கினாள். அதனால் அஞ்சிய பாம்புகள் சிவபெருமானை வழிபட, அவை களின்மேல் இரக்கங்கொண்டு அவைகளை எடுத்துத் தன்மேல் அணிகலங்களாக அணிந்துகொண்டான்’

‘ஒரு பிரளய வேள்ளத்தில் அமிழ்ந்துபோன பூமியைத் திருமால் வராக அவதாரம் கொண்டு தளது இரு கொம்புகளின் மேல்(தந்தத்தின்மேல்) அந்தப் பூமியை எடுத்துத் தாங்கிக் காத்து. அந்நால் செருக்குற்று நிற்கச் சிவபெருமான் அவ்வரா கத்தை அழித்து அதன் கொம்புகளை மார்பில் அணிந்து கொண்டார்.

ஞானசம்பந்தர், செருக்குக்கொண்ட ஆமையை, “முற்றல் ஆமை” என்றும், அஞ்சிய பாம்புகளை “இள நாகம்” என்றும் அருளிச்செய்த நயம் அறிந்து இன்புறத்தக்கது. தாருகாவன முனிவர் தம் வேள்வியில் உண்டாக்கி விடுத்த பாம்புகளையும் சிவபெருமான் அணிகலமாக அணிந்த வரலாறு உண்டு. ஆமை ஓட்டினை அணித்த வரலாறும், ஏளக்கொம்பினை அணிந்த வரலாறும் ‘செருக்கினை நீக்குபவன் சிவமெருமான்’ என்பதையும், பாம்பினை அணிந்த வரலாறு, ‘எளியவர்க்கு இரங்குபவன் சிவபெருமான்’ என்பதையும் விளக்குவனவாம்.

உயிர்கள் அடையும் துன்பத்திற்கெல்லாம் முதற்காரணம், ‘யான்’ என்னும் செருக்கேயாகும்.

“செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார்
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து”

என்று, நீக்கப்படவேண்டிய குற்றங்களில் முதற்குற்றமாகத் திருவள்ளுவர் செருக்கினையே எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.

செருக்கு எவ்வகையில் தீங்கு புரிகின்றது என்று நோக்கினால் அஃது அடிப்படைக் குற்றமாதல் விளங்கும். ‘யான்’ என்று எழுகின்ற செருக்கு, தன்னையே பெரியவனாக மதித்துப் பெரியோர் கூறும் அறிவுரைகளைத் துச்சமாகக் கருதச் செய்கின்றது. எனவே, இஃது அறிவை அழிக்கின்ற ஒன்றாதல் விளங்கும். அறிவு அழிந்தால், அதன்பின்பு வேறு என்ன நன்மை உண்டாகும்! இவ் அழிவுச்செயல், அச்செருக்கை உடையவர்கட்கே தெரியமாட்டாது. எனவே, செருக்கு நன்மை செய்வதுபோலவே காட்டித் தீமை விளைக்கின்ற ஒன்றாகும்.

இச்செருக்கு மும்மலங்களுள் முதலாவதாகிய ஆணவ மலத்தின் காரியமே. ஆணவ மலத்தைச் சைவ சமயம் தவிர ஏனைய சமயங்கள் அறிந்தில. அதனால், அவை, ‘செருக்கிற்குக் காரணம் இது’ எனக் கூறமாட்டாமல் தடுமாறுகின்றன.

“ஒருபொருளும் காட்டாது இருள்உருவம் காட்டும்;
இருபொருளும் காட்டாது இது”

என்ற திருவருட் பயனின்படி ஆணவம் தன்னால் பற்றப்பட்டவர்களாலேயே அறியப்படாமல் நின்று தீங்கு விளைக்கின்றது. அதனால் இதை “பொல்லாத ஆணவம்” என்றார் அருணாநதி சிவாசாரியார்.

உயிர்களின் அறிவை மறைக்கின்ற ஆணவம் கண்ணை மறைக்கின்ற இருள்போன்றது. இருள் முற்ற நீங்குவது சிவபெருமானது திருவருளாலேயே. ஆணவத்தினால் முதலில் 'யான்' என்பதும், பின்பு அதுவழியாக 'எனது' என்பதும் தோன்றும். இவ்விரண்டையுமே திருவள்ளுவர் 'செருக்கு', எனக் கூறி, 'அவை நீங்கினாலே உயர்கதி உண்டாகும்' என்கின்றார்.

“ யான் என தென்னும் செருக்கறுப்பான் வானோர்க்
குயர்ந்த உலகம் புறும் ”

என்பது அக்குறள். சிவபெருமான் ஆணவத்தை நீக்கி அருள்புரியும் நிலையே, 'சத்திநிபாதம்' எனப்படுகின்றது, அதன் பொருட்டுச் சிவபெருமான் செய்கின்ற ஒறுப்பும். 'கருணை - மறக்கருணை' என்றே சொல்லப்படும். 'சிவ பெருமான் தீர்புரத்து அகரர்போன்ற சிலரை அழித்ததாகக் கூறப்படும் வரலாறுகள் அருட் செயலை விளக்குவதாகுமோ' என்று ஐயுறுவார்க்கு அவ் ஐயத்தை நீக்க எழுந்ததே,

“ கொன்றது வினையைக் கொன்று
நின்றஅக் குணம் என்று ஓரார் ” *

என்றது சிவஞானசித்தி. எனவே, ஆமை ஒடு, ஏள எயிறு இவற்றைச் சிவபெருமான் அணிந்தமை, ஆணவத்தை அறுத்துச் சத்திநிபாதம் வருவித்தலையே குறிப்பதாதல் அறியப்படும். அதனால் யானையை உரித்து அதன் தோலையும், சரப வடிவாய்த் தோன்றி நரசிங்கத்தை அழித்து அதன் தோலைப் போர்த்தமை முதலிய வரலாறுகளையும் தோத்திரங்களாகிய திருமுறைகள் ஆங்காங்கு எடுத்தோதிப் புகழ்தலும் இது பற்றியேயாதல் விளங்கும். இவ்வாறு தோத்திரங்களின் பொருளைச் சாத்திரக் கண்கொண்டு தோக்கி, 'யான், எனது' என்னும் செருக்கு நீக்கிச் சிவானுள்பெற்று வாழ்தல் சிறப்புடை மக்கட்குத் தருவதாம்.

தோத்திரமும் சாத்திரமும்

9. தலையாயவர்தங் கடன் *

ஓவ்வொருவருக்கும் 'கடமை' என்பது இயற்கையாக அமைந்துவிடுகின்றது.

“ ஈன்றுபுறந் தருதல் எந்தலைக் கடனே ;
சான்றோ னுக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே ;
வேல்வடித்துக் கொடுத்தல் கொல்லற்குக் கடனே ;
நன்னடை நல்கல் வேந்தற்குக் கடனே ;
ஒளிறுவாள் அருஞ்சமம் முருக்கிக்
களிறெறிந்து பெயர்தல் காளைக்குக் கடனே ”

என்னும் புறநானூற்றுச் செய்யுளால், ஓவ்வொருவர்க்கும் ஓவ்வொரு கடமையேனும் இயற்கையில் இருத்தல் தெளிவாகின்றது.

'கடமை' என்பதும், 'கடன்' என்பதும் ஒன்றே. அதனால், 'கடமை' என்பது யாதொரு பயனையும் எதிர்நோக்காமல் இன்றியமையாது செயற்பாலது' என்னும் பொருளையே தரும்.

“ கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு ; மாரிமாட்டு
என்னாற்றுங் கொல்லோ உலகு ”

என்கின்றார் திருவள்ளுவர். “நீரின் றமையா துலகு” என்றவாறு, ‘உலகம் நிலைபெறுதற்கு முதலாவதாகிய நீரைத் தருகின்ற மேகம், எந்தப் பயனை எதிர்பார்த்துத் தருகின்றது? ஒன்றையும் எதிர்பாராமலேதான் தருகின்றது; அதுபோலத்தான், ‘கடமை’ என்பன யாவும், ‘கைம்மாற்றை எதிர்நோக்குவதில்லை’ என்பது மேற்கூறிய திருக்குறளின் பொருள். எனவே, பயன் கருதாது செய்வதே கடமை. அவ்வாறின்றிப் பயன் கருதிச் செய்வது கூலிவேலையாம்.

மேற்காட்டிய “ஈன்று புறந்தருதல்” என்ற புறப் பாட்டினுள் கூறியவாறு, தாய்மகளைப்பெற்று, நன்கு வளர வளர்த்தலை அவள் அவனிடமிருந்து யாதொரு பயனையும் கருதிச்செய்வதில்லை. அதற்கு மாறாக அவனால் சில துள்

* 10—3—71 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளியது.

பங்கள் விளைவதாகத் தோன்றினும், அவள் தன் கடைமையினின்றும் தவறுவதில்லை. தாய் தான் செய்யவேண்டிய கடமையைக் காலத்தே செய்து விடுவாளாயின், பின்பு முதுமைக் காலத்தே அவளை நன்கு பாதுகாத்தலும், பின் மறுமையில் அவள் தற்கதியை அடைதற்கு வேண்டுவன வற்றைச் செய்தலும், பிறவும் அம் மகனுக்குக் கடமையாகி விடுகின்றன. ஆயினும், அக்கடமைகளை அவன் செய்வான் என்பதை எதிர்பார்த்துத் தாய் தனது கடமையைச் செய்வதில்லை. அதுபோலவேதான் தந்தை தன்மகளைச் சான்றோனுக்குக் முதலிய கடமைகளும் பின்பு அதனால் விளையும் பயனை எதிர்பார்ப்பதில்லை.

பயனை எதிர்பார்ப்பின் கடமைகள் நன்கு நடைபெற மாட்டா. கடமைகள் நிகழவில்லையென்றால், உலகில் எதுவுமே இல்லையாய்விடும். இதனை விளக்குவது பின்வரும் நூலடிச் செய்யுள்.

“பெயற்பால் மறைபெய்யாக் கண்ணும், உலகம்
செயற்பால் செய்யா விடிலும் — கயற்புலால்
புள்ளி கடியும் பொருகடல் தன்சேர்ப்ப
என்னை உலகும்பு மாறு.”

முதலில் காட்டிய திருக்குறள், இங்குக்காட்டிய இந்த நூலடி, மற்றும் இவைபோல்வன மறை முதலிய இயற்கை நயங்களை மக்கள் ஆற்ற வேண்டிய கடமைக்கு எடுத்துக் காட்டாகக் கூறுகின்றன. அந்நூல், குரியன் உதித்தல் மறைதல், பகல் இரவு, பனி வெயில் முதலிய நிகழ்ச்சிகளும் கடமைக்கு எடுத்துக்காட்டாகத் தக்கனவையாம். இவ்வாறு இவைகளை எடுத்துக்காட்டுவது, மக்கள் தமது கடமைகளை இவைபோலப் பிறழாது நிற்கச்செய்தல் வேண்டும் என்பதற்காகவேயாம்.

இவ்வகையில் நோக்கும்பொழுது, மேலே காட்டிய புறப் பாட்டின்படி தாய், ‘மகள்’ என்பவர்க்கிடையே சில கடமைகள் உள. ‘தந்தை, மகள்’ என்பவர்க்கிடையே சில கடமைகள் உள்ளன. ‘ஆசிரியன் மாணவன்’ என்போரிடையும் அவ்வாறே. ‘அரசன், குடிகள்’ என்பவர்க்கிடையே உள்ள கடமைகள் பல. ‘தலைவர், தொண்டர்’ என்பவர்க்கிடையேயும் கடமைகள் உண்டு. இவற்றுள்,

“ தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து
முந்தி யிருப்பச் செயல் ”

“ மகன் தந்தைக் காற்று முதவி இவன் தந்தை
என்னோற்றான் கொல்லென்னுஞ் சொல் ”

என்னும் குறள்களில் தந்தை, மகன் கடமைகளைத் திருவள்ளுவர் கூறினார்.

இவ்விடத்தில் ஒரு சுவையான செய்தி உண்டு. அஃதாவது ‘கடமை’ என்பது ஒருவர்க்கொருவர் ஆற்றவேண்டிய நிலையில் இரண்டு பக்கத்திலும் அமைவதாகவே இருத்தலை எங்கும் காண்கின்றோம். மேகத்திற்குக்கூட உலகம் ஒன்றும் செய்வதற்கில்லையாயினும், அதனை வாயார வாழ்த்தி, நன்றி பாராட்ட வேண்டிய கடமை உண்டு. ஆயினும், இதற்கு விலக்காக, ‘அறிவுடையோர் அறிவிலார்’ என்னும் இவரிடையே அறிவுடைய சான்றோர்க்கு மட்டுமே அறிவிலாதார் செய்யும் குற்றத்தைப் பொறுக்கும் கடமை உளதாதல் வியக்கத்தக்கதே. பொதுமக்கள்பாலும் அறிவுடையோராகிய மேன்மக்கட்கு இவ்வாறான கடமைகள் உள.

இனி, ‘கடவுள் உயிர்கள்’ என்பவர்க்கிடையே உள்ள கடமைகளோ அளவில்லன். ஏனெனில் மேற்கூறிய ‘தாய், மகன் - தந்தை, மகன் - ஆசிரியன், மாணவன் - அரசன், குடிகள், தலைவர், தொண்டர்’ - ஆகிய அனைத்துத் தொடர்புகளும் ‘கடவுள், உயிர்’ என்பவர்க்கிடையே அமைந்துள்ளன. அதனால் அவர்க்கிடையே அவ் அனைத்துக் கடமைகளும் உண்டாகிவிடுகின்றன. எனினும், அக்கடமை உயிர்கள் கடவுளை அணுகும் முறையைப் பொறுத்தே அமையும். சிலர் இறைவனை ஆண்டாளுகவும், தம்மை அடிமைகளாகவும் கொண்டு அவனை அணுகலாம். சிலர் அவனைத் தந்தையாக வுர், தம்மை மக்களாகவும் கொண்டு அணுகலாம். மற்றும் சிலர் அவனை ஆசிரியனாகவும், தம்மை மாணவராகவும் கருதி அடையலாம். இவையெல்லாம் இறைவனை அணுகும் முறைகளாகும். ஆனால், கடவுள் உண்மையை உணர்ந்தோர் உணராமலோ அவனை அணுக நினையாதவர்க்கு அவன் அரசனும், அவர் குடிகளும் ஆகின்ற நிலைமையே உளதாகும். இது மாற்ற முடியாத ஒன்று. அஃது எவ்வாறெனில், செங்கோல் அரசன் உள்ள நாட்டில் குடிமக்கள் அவன் இருத்தலை அறியினும், அறியாதொழியினும் அவனது ஆணை அவரவர்

செய்திக்குத் தக்க பரிசினையும் தண்டனையையும் தந்தே தீர்வது போல்வதாம்.

அரசன் இருத்தலை அறிவதே அவனை அணுகுவதாகாது. அதனால், ஒருதாட்டின் அரசனுக்கும் அதன்கண் உள்ள மக்கட்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு, 'தலைவன், தொண்டர்' என்னும் வகையில் எல்லாரிடையும் அமைவதில்லை. அரசனை அணுகி, அவனது அன்பைப்பெற்று அவன்கீழ்ப் பணிசெய்கின்ற ஒரு சிலரிட மட்டுமே அத்தொடர்பு அமைவதாகும். மற்றெல்லாரிடத்தும் 'அரசன், குடிகள்' என்னும் அத் தொடர்பு ஒன்றுமே உண்டு. அதனால் அமைச்சர் முதலிய அரசத் தொண்டர்கள் அரசனால் அடையும் சில சிறப்புப் பயன்களை ஏனாக் குடிமக்கள் எதிர்பார்க்க இயலாது. குடிகள் அடையத்தக்க பொதுப் பயனை மட்டுமே அவர்கள் எதிர்பார்க்க முடியும். அதுபோலத்தான் 'இறைவன் உண்டு' என்ற அளவில் அறித்தவர்கள்கூட, இறைவனால் அவன் அடியார்கள் அடையும் சிறப்புப் பயன்களை அடைதல் இயலாது; அனைத்துயிர்களும் அடையும் பொதுப் பயன்களையே அடைதல் கூடும்.

அரசனிடம் பணிபுரியும் அமைச்சர் முதலியவர்களில் தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட பணியைப் பயன் கருதாது கடமையாகச் செய்வவரே உண்மைப் பணியாளர். அதனால், அவர்கள் அரசனால் பெரும்பயனைப்பெறுவர். ஆயினும் அப்பயனை நோக்கி அவர்கள் தங்கள் பணியைச் செய்தல் இல்லை.

இனி அரசனிடம் பேரன்பையும், பெருமதிப்பையும் பெற விரும்பி அதன்பொருட்டுத் தங்கள் பணியைச் செய்யும் அமைச்சர் முதலியோர் அத்துனைச் சிறந்த பணியாளராகார். அதுபோலவே இறைவனுக்கு உவப்பான செயல்களைத் தமது கடமையாகச் செய்வவரே மெய்யடியாராவர். அவ்வாறின்றி எவையெனும் சில புகளை விரும்பிச் செய்வோர், 'மெய்யடியார்' எனப்படுதல் இல்லை. பணி புரிவோர் தங்கள் கடமையில் தவறுது திற்பின், அவர்கள் தங்களுக்கு வேண்டும் தன்மைகளைப் பேட்டுப்பெற வேண்டியதில்லை. அதுபோலத்தான், மெய்யடியார் தங்கட்கு வேண்டும் தன்மை எதனையும் இறைவனை வேண்டிப் பெறுதல் இல்லை அவர்கட்கு இறைவன் தானே அடித்தறத் தந்தருள்கின்றான். இதனையே நாவுக்கரசர்,

" தன்மடள் அடியெனையும் தாங்குதல் ;
என்மடள் பணிசெய்து விடப்படுதே "

என்று அருளிச்செய்தார். எனினும், அவர் சூலைநோய் தாங்கமுடியாத அளவில் இருந்தபொழுது இந்நிலையை அவர் இறைவனுக்குச் சிறிது நினைவூட்டும் முறையில் பாடியருளிய திருப்பாடல் நினைவுகூரத் தக்கது.

முன்னம் அடியேன் அறியா மையினால்
முனிந்தென்னை நலிந்து முடக்கியிடப்
பின்பை அடியேன் உமக்காளும் பட்டேன் ;
சுடுகின்றது சூலை ; தவிர்த்தருளீர்
தன்னை அடைந்தார் வினை தீர்ப்பதன்றோ,
தலையாயவர்தங் கடன் ஆவதுதான் !
அன்ன நடையார் அதிகைக் கெடில
விரட்டானத்துறை அம்மானே.

‘முதலில் அறியாமை காரணமாக உம்மை மறந்தமை பற்றி நீர் சினந்து கொடிய சூலைநோயை ஏவி என்னை முடக்கி ஈர்த்தது ஒக்கும். ஆயினும், அதனால் என் அறியாமை நீங்க, யான் உமக்கு அடியவன் ஆயினபின்பும் அச்சூலைநோயை நீங்காதிருத்தல் என்ன முறை? ‘அடியவனுக்கு உளதாகிய துன்பத்தை விரைந்து நீக்குதல் ஆண்டானுக்குக் கடமை’ என்பது ஒருபுறம் இருக்க, தம்மைத் தஞ்சம் என்று அடைந்த வரது துன்பத்தை விரைந்து நீக்குதல், அருளாலும், ஆற்ற லாலும், அறிவாலும் மேம்பட்ட மேலோரது கடமையன்றோ? என் சூலைநோய் சிறிதன்று; குடரைச் சுட்டெரிப்பது போல மிகவும் கொடியதாய் இராநின்றது. அதனால், இனி ஒரு நொடியும் தாமாது தீர்த்தருளல் வேண்டும்’ என்ற இக்கருத்தமைந்த திருப்பாடல் அது. இதில் தலைவன் தன் அடிமைக்குச் செய்யத்தக்க கடமையை நாவரசர் குறிப்பாகவும், மேன்மக்க ளாயினாரது கடமையை வெளிப்படையாகவும் அருளிச்செய்தமை அறிந்து இன்புறத்தக்கது.

இதனுள் “அன்ன நடையார் அதிகைக் கெடில விரட்டானம்” என்றது ஒரு நயமான பகுதி. அஃதாவது, ‘அன்னப் பறவைகள் அழகாக நடைபோடுகின்ற, கெடில நதியால் வளம் பெற்ற வயல்கள் சூழ்ந்த திருவதிகை’ என்பது அதன் பொருளாயினும், ‘தன்னை அடைந்தாரது வினையைத் தீர்க்கின்ற அன்ன (அந்த) முழுக்கத்தினர் வாழ்கின்ற திருவதிகை’ என்ற பொருளையும் கூற்து, ‘உனது தலத்திலுள்ள மக்களே இத்தகையினராக, நீ அங்ஙனத்தில்லாதது என்னை’ என்ற நயத்தையும் தோற்றுவித்தது அத்தொடர். இங்கு “வினை” என்றது துன்பத்தை. ‘எனது சூற்றம் நோக்கிச் சூலை நோயை நீக்கத் தாழ்க்கலாகாது;

ஏனெனில், சிறியோர்செய்த குற்றத்தைப் பொறுத்தல் பெரியோர் கடமையன்றோ' என்பதையும் இதனுள் திருநாவுக்கரசர் குறிக்கின்றார்.

“தேவா சிறியோம் பிழையைப் பொறுப்பாய் பெரியோனே
ஆவா என்றங் கடியார் தங்கட் கருள்செய்வாய்” ‡

என்று ஞானசம்பந்தரும்,

“பிழைத்தவை பொறுக்கை யெல்லாம்
பெரியவர் கடமை போற்றி” *

என்று மாணிக்கவாசகரும் அருளுகின்றார்.

இனி, ‘தலைவன் கடமையை நினோலூட்டிய அவர், தொண்டன் கடமையை நினோந்தனரா’ என்னும் கேள்வி எழாதவாறு அவர் அதனைப் பலவிடத்தும் அருளிச்செய்தார்.

“ஏற்றும் அடிக்கே இரவும் பகலும்
பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும்”

“நெஞ்சம் உமக்கே இடமாக வைத்தேன்”

என்றுற்போல்வன எதிர்காலமும், நிகழ்காலமும் பற்றி அருளிச் செய்தன. இனி,

“சலம்பூவொடு தூபம் மறத்தறியேன் ;
தமிழோடிசை பாடல் மறத்தறியேன் ;
தலத்தீங்கிலும் உன்னை மறத்தறியேன் ;
உள்தாமம் என் நாவில் மறத்தறியேன்”

என்றுற்போல்வன இறந்த காலம் பற்றி அருளிச் செய்தன. ‘எனது அறியாமை நீங்கவேண்டி என்னைச் சமண சமயம் புதுவித்தாயாயினும், யான் அதற்கு முன்பு செய்துவந்த வழிபாடு களை இப்பொழுது திருவுளத்துக் கொண்டருள வேண்டும்’ என்று வீண்ணப்பித்த அருமை நோக்கற்பாலது.

இவற்றால், ‘ஆற்றல் முதலியவற்றால் தலைவராயினார்க்கும், தம்மை அடைந்தவர்க்கு தலஞ்செய்தலே கடமையாகின்றதன்றி, அடையாதவர்க்கு தலஞ்செய்தல் வேண்டும் என்னும் கடமை

இல்லை' என்பது தெளிவாகின்றது. அதனால், இறைவனும் தன்னை அடைந்த மெய்யடியார்க்கே தனது திருவருளைச் செய்கின்றான்; அடையாதவர்க்குச் செய்கின்றிலன். அதனை அறியாது அவனுக்குத் தொண்டு செய்யாதவரும், எமக்கு அவன் அருள் செய்யாதது அவனுக்குக் கோட்டமன்றோ' எனப் பிணங்குவராயின், அவர்க்கு யாது சொல்ல இயலும்!

“சலமிலன் சங்கரன்; சார்ந்தவர்க்கலால்
நலமிலன்; நாடொறும் நல்குவான் நலன்” (1)

என்று நாவுக்கரசரே ஓசிடத்தில் வெளிப்படையாகவே அருளுகின்றார்.

இவ்வாறு தோத்திரங்களில் அமைந்துள்ள உண்மையையே சாத்திரங்கள்,

“சார்ந்தாரைக் காத்தல் தலைவர் கடனாதல்
சார்ந்தாரைக் காத்தும் சலமிலனாய் — சார்ந்தடியார்
தாந்தானைச் செய்துபிறர் தங்கள்வினை தான்கொடுத்தல்
ஆய்ந்தார்முற் செய்வினையும் ஆங்கு” (2)

“நலமிலன் நண்ணுர்க்கு; நண்ணினர்க்கு நல்லன்;
சலமிலன்; பேர்சங் கரன்” (3)

என்றெல்லாம் சாத்திரங்கள் கூறுகின்றன.

“உழப்பின் வாரா உறுதிகள் உளவோ!
கழப்பின் வாரா கையற வுளவோ!” (4)

என்ற பட்டினத்தடிகள் வாக்கியையும் நினையாமல், உழையாமலே பயன் பெறக் கருதுதல் உணர்வுடையோர் செயலாகாது. இங்ஙனம் தோத்திரங்களின் உண்மையை முற்ற உணர்த்தற்குச் சாத்திரங்கள் துணையாதலை அறிந்து மக்கள் பயன் பெறுவார்களாக.

(1) திருமுறை - 4. 11. 6.

(2) சிவஞானபோதம் - கு. 10.

(3) திருவருட்பயன் - 9.

(4) திருவிடைமருதூர் மும்மணிச்சோவை - 10.

தோத்திரமும் சாத்திரமும்

10. ஆளல்லேன் எனலாமே ? *

பயன் தாத்தக்க செயல் யாதாயினும் அதற்குச் சில நெறி முறைகள் இருத்தல் இயற்கை. ஒவ்வோர் உயிர்க்கும் அன்றாட நிகழ்ச்சியாகிய உண்ணல் உறங்கல் முதலிய நிகழ்ச்சிகளிலும் ஒழுங்கு முறைகள் இருக்கவே செய்கின்றன. இவ்வொழுங்கு முறைகள், தடைமுறையால் ஒருவாறு அறியப்படுமாயினும், முற்றிலும் அறியப்படா. அதனால் அவற்றை ஆன்றோர் நூல்களில் எழுதிவைக்கின்றார்கள். எனினும் எல்லாவற்றையும் எழுதி வைத்தல் இயலாது. காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப மேற்கொள்ள வேண்டியவற்றை மக்கள் அவ்வப்பொழுது தங்கள் அறிவு கொண்டுதான் அறிதல் வேண்டும். அவ்வாறு அறிந்து நடப்பது சிலவேளைகளில் நூல்களில் உள்ளதற்கு மாறானதுபோலக் கூடத்தோன்றலாம். சொல்லளவில் மாறானது போலத் தோன்றினாலும், நூற்கருத்தை நோக்கும் பொழுது அஃது அகற்கு ஒத்ததாகவே அமையும்; ஆகவே ஒழுங்கு முறைகள் என்பன எல்லாவற்றையும் 'இவை இவை இப்படிப்பட்டவைதாம்' என்று எழுதிவைத்தல் இயலாத ஒன்று என்பது விளங்கும். இஃதே முன்னோர் பல வகையில் நமக்கு விளக்கியுள்ளார்கள்.

'இறையனார் அகப்பொருள்' என்ற நூலின் உரையில், அவ்வுரையாசிரியர் ஒரு கருத்தை விளக்கியுள்ளார். அஃதாவது, அந்நூலில் 'களவு' என்ற ஒன்று சிறப்பித்துப் பேசப்படுகின்றது. களவை இவ்வாறு சிறப்பித்துப் பேசுதல் கூடுமோ என்ற வினாவை எடுத்துக்கொண்டு, 'களவு குற்றம்' என்பது பெரும்பான்மையாக உண்மையே யாயினும், சிறுபான்மை களவு தல்லதாதலும் உண்டு என்கின்றார் அவர். அஃது எவ்வாறெனின், ஒரு குடும்பத்தில் மற்றவர்களால் துன்புறுகின்ற ஒரு பெண் தான் உயிர்விடக்கூதி நஞ்சுவாங்கி வைத்துக்கொண்டு அதை உண்பதற்கு யாருமில்லாத நேரத்தை எதிர்பார்த்திருந்தாள். அதை எப்படியோ தெரிந்துகொண்ட ஒருவன் அவளுக்குத் தெரியாமல் அந் நஞ்சினைக் கவர்ந்து கொண்டுபோய் எங்கோ எறிந்து விட்டான். அப்பெண் தான் கருதிய நேரத்தில் போய்ப் பார்த்தபொழுது தான் வாங்கிவைத்த நஞ்சினைக் காணாதவளாயினாள். அதன் பிறகு அவளுக்கு

* 10-4-71 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளியது.

உயிரைப் போக்கிக்கொள்ளும் எண்ணமும் மாறிவிட்டது. இவ் விடத்தில் நஞ்சிலைக் களவாடியவனுக்குக் களவினால் ஆகும் பாவம் வருமா? அல்லது நல்லசெய்கையால் ஆகும் புண்ணியம் வருமா? என்று கேட்டால், புண்ணியம் வரும் என்றுதானே சொல்லவேண்டும்? ஆகையால் 'களவு என்ற சொல்லைக் கேட்டு உடனே அதைக் குற்றம். என்று கூறிவிடலாகாது' என்கின்றார் அந்த உரையாசிரியர்.

திருவள்ளுவரும் இதே கருத்தில்தான், "பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த நன்மை பயக்கு மெனின்" என்கின்றார் 'நிகழாத தொன்றை நிகழ்ந்தது' என்றோ 'நிகழ்ந்ததை நிகழவில்லை' என்றோ மாற்றிச் சொல்வதனால் எவ்விடத்திலாயினும் குற்றமற்ற ஒரு நன்மை விளைவதாயிருப்பின் அவ்வாறு மாற்றிக் கூறுதல். உள்ளதை உள்ளவாறே சொல்லிய வாய்மை யேயாகும் என்கின்றார் திருவள்ளுவர். எனவே நூல்களில் உள்ள சொற்கள் எப்படி இருப்பினும், அவற்றின் பொதுக் கருத்து 'நம்மால் பிறருக்கு எவ்வகையினும் தீமை விளையாமல், கூடுமானால் நன்மை விளையும்படி நடத்தல் வேண்டும்' என்பதே யாக. எனவே, நூல்களில் உள்ள சொற்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல் அவரவர் தன்மையைப் பொறுத்ததேயாகும் என்பது விளங்கும். இது பற்றியே திருவள்ளுவர்,

"மனத்துக்கண் மாசில னாதல்; அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற"

என்று மன நிலையையே அடிப்படையாகக் கூறினார். எனவே, யாதொரு செயலுக்கும் பயன் அதைச் செய்வோரது மனப் பான்மை பற்றி யல்லது அச் செயல் பற்றி யன்று என்பது தெளிவு இதனால்தான் நம் நாயன்மார்களில் சிலரதுசெயல்கள் நமக்கு முரண்பட்டனபோலத் தோன்றினாலும், இறைவன் அவைகளை நற்செயலாகவேகொண்டு பயனளித்தருளினான். இத்தகைய செயல்களுட் சிலவற்றைச் சுந்தரர் குறிப்பிட்டருளிய திருப்பாடல் பலரும் அறிந்தது. அது,

"நற்றமிழ் வல்ல ஞானசம் பந்தன்
நாவினுக் கரையன் நாளைப்போ வானும்
கற்ற சூதன் நற் சாக்கியன் சிலந்தி
கண்ணப் பன்கணம் புல்லனென் றிவர்கள்
குற்றற் செய்யினுங் குணமெனக் கருதுங்
கொள்கை கண்டுநின் குரைகழ லடைந்தேன்
பொற்றி ரள்மணிக் கமலங்கள் மலரும்
பொய்கை சூழ்திருப் புன்கு ருளானே"

என்பது. பாண்டியன் நெடுமாறன் சமணரைக் கழுவேற்ற உத்தரவிட்டபொழுது அதனை ஞானசம்பந்தர் விலக்காதிருந்தனர் என்று இன்றும் சிலர் குறை கூறுவர். நாவுக்கரசர் மருணிக்கியாராய் இருந்தபொழுது தம் தமக்கையார் சொல்லை யும் டேளாமல் சமண சமயம் புகுந்ததைச் சைவரும், பின்பு அவர் அச்சமயத்தைத்துறந்து சைவம் சார்ந்ததைச் சமணரும் அக்காலத்தில் பெருங்குற்றமாகப் பேசியிருப்பர். திருநாளைப் போவார் தீவிலக் கூத்தப்பெருமானைத் தரிசிக்க விரும்பியதை வருஷச்சீரம் ஒழுக்கத்தில் தின்ற அக்கால மக்கள் பலரும் எள்ளி நகையாடியிருப்பர். முற்பிறப்பில் சிலந்தியாயிருந்த கோச்செங்கட்சோழர் அப்பிறப்பில் சிவபெருமானுக்கு வாய் தூலாற் பந்தல் திட்டதை அப்பெருமானிடம் அன்பு கொண்ட யானை வெறுத்து அச்சிலத்தியைக் கொல்ல முயன்றதும் நாம் தன்கறித்ததே. சாக்கியரும், கண்ணப்பரும் செய்த செயல்கள் வெளிப்படல. உள்ளத்தில் அன்பின்றிப் பொக்கம் மிக்குப் பூவும் திருங்கொண்டு பூசை செய்யும் சைவராய் இருக்க விரும்பாமல், தமக்கு நன்றெனத்தோன்றிய சமண சமயம் புக்கதும், பின்னர் அச்சமயம் பயன்றதெனத் தோன்றிய பின்னரும் அரசன் புதல்யோருக்கு அஞ்சி அச்சமயத்தில் இராமல் வெளிப்போத்ததும் ஆகிய நாவரசரது செயல்கள் உண்மையின் வழிப்பட்டன அல்லவோ! இவற்றையெல்லாம் நோக்கியே இறைவன் அப்பெருமக்கட்கெல்லாம் நல்லருள் புரிந்தான்.

உலகியல் முறைகளையே இவ்வாறு, 'இஃது இப்படித் தான்' என்று ஒரேவகையாக வரையறுக்க இயலாதென்றால், இறைவன் தன் அடியார்க்கு அருள்செய்யும் முறைமைகளை வரையறுத்தல் இயலாமோ! இயலாது. அதனை நோக்கியே ஞானசம்பந்தர்,

“ஆட்பாலவர்க் கருளும் வண்ணாரும் ஆதீமான்பும்
கேட்பான்புகில் அளவிலை; கிளக்க வேண்டா;
கோட்பா லளவும் விளையும் குறுகாமை எந்தை
தாட்பால் வணங்கித் தலைநின்றிவை கேட்க தக்கார்”

என்று திருப்பாசரப்பதிகத்தில் அருளிச் செய்தார்.

இவ்வகையில் இறைவன் ஞானசம்பந்தரைப் பால் கொடுத்து ஆட்கொண்டான். நாவுக்கரசரைச் சூலைதோயால் வருத்தி ஆட்கொண்டான். சுத்தரரை வல்வழக்கிட்டு ஆட்கொண்டான். வாதவூரை ஆசான் மூர்த்தியாய் வந்து அருளுபதேசம் செய்து ஆட்கொண்டான் மற்றும் பலரைப் பல

வகையில் ஆட்கொண்டான். அந்நிலையில் சுந்தரரை முதலிலேயே தன் உண்மை வடிவில் வந்து முன்னை வரலாற்றைத் தெரிவித்து ஆட்கொண்டருளாமல், அவர்முன் வல்வழக்காளனாய்த் தோன்றி வல்வழக்கீட்டு அதற்கு எதிராக அவரும் வன்மையான எதிர்வழக்குப் பேசித் தோற்கச்செய்து பின்னர் உண்மை உணர்த்தி ஆண்டருளினான். அதன் பின்பு அவர்தாம் இறைவனிடம் வன்மை பேசியதை எண்ணி இரக்கமுற்றுப் பாடிய அருட்பாடல்களில் சிறப்பாகக் குறித்தருளியது, “அத்தா உனக்கு ஆளாய் இனி அல்லேன் எனலாமே” என்பது. அஃதாவது, ‘என்றுநீ இருக்கின்றாயோ அன்றே உயிர்களும் இருக்கின்றன. ஆயினும், நீ என்றும் உயிர்களுக்கு ஆண்டான். உயிர்கள் என்றும் உனக்கு அடிமைகள். அம்முறையில் நானும் உனக்கு என்றும் மீளா அடிமையே. அது நிற்க, உனக்கு அணுக்கத் தொண்டு செய்யும் தொண்டனும் நிலையை முற்பிறப்பிலே நான் பெற்றிருந்தேன். அதனால், சிறப்பு வகையிலும் முன்பே உனக்கு நான் அடிமை. அவ்வாறிருந்தும் அதனை நான் மறந்த பொழுது நீ வந்து ‘என்னை உனக்கு அடிமை’ என்று அறிவித்த பொழுதும், ‘நான் உனக்கு அடிமையல்லேன்; என்னை அடிமை எனக் கூறுகின்ற நீ என்ன, பித்தனே’ என்றெல்லாம் வன்மை பேசி இகழ்ந்தது எத்துனை அறியாமையின்பாற் பட்டசெயல்! இக்குற்றம் தீர்வது எவ்வாறு’ என்று பாடினார். அவர், ‘பித்தா பிறைகூட’ எனத் தொடங்கிய திருப்பதிகம் முழுவதிலும் இக்கருத்துத் தோன்ற அருளிச்செய்தார். இதன் உண்மை சாத்திரங்களைக் கொண்டு நோக்கியவழியே இனிது விளங்குவதாகும்.

“விளம்பிய உள்ளத்து மெய்வாய் கண்மூக்கு
அளந்தளந் தறியா ஆங்கவை போலத்
தாம்தம் உணர்வின் தமிழருள்” 1

“காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டும் உளம்போற்
காண உள்ளத்தைக் கண்டு காட்டவின்” 2

“அக்கரங்கட் கெல்லாம் அகரஉயிர் நின்றாற்போல்
மிக்க உயிர்க்குயிராய் மேவினோம் — எக்கள்ளனும்
நில்லா விடத்துயிர்க்கு நில்லா தறிவென்று
நல்லா கமம்ஓதும் நாடு.” 3

என்பன முதலிய சாத்திரப் பகுதிகள், கண்முதலிய பொறிகட்கு ஆன்மா இல்லாதபொழுது காணும் ஆற்றல் முதலியன இல்லையாவதுபோல, யாதோர் உயிர்க்கும் இறைவன் இல்லாமல் யாதொன்றையையும் அறியும் ஆற்றல் இல்லையாம். அதனால், கண்முதலிய பொறிகள் ஆன்மாவிற்கு என்றும் அடிமையாதல் போல, எல்லா உயிர்களும் என்றும் இறைவனுக்கு அடிமையே. இந்த ஆண்டாள் அடிமைத் திறத்தை மறப்பதே அஞ்ஞானம். இதைமறவாது உணர்தலே மெய்ஞ்ஞானம். அந்த அஞ்ஞானமே துன்பத்திற்கெல்லாம் காரணம். அந்த அஞ்ஞானம் நீங்கி மேற் குறித்த மெய்ஞ்ஞானம் உண்டாகுமாயின், உயிர்க்கு எல்லா இன்பமும் வாய்க்கும். ஆகவே, என்றும் இறைவனுக்கு ஆளாய் நிற்கும் உயிர்கள் அதனைமறந்து, 'ஆள் அல்லேன்' எனக் கூறிச் செருக்கித் திரிதல் கூடுமோ! கூடாது என்பதனையே மேற்கூறிய தோத்திரமாகிய சுந்தரர் திருமொழி நமக்கு நன்கு அறிவுறுத்துகின்றது. அவ்வுண்மையும் சாத்திரத்தின் வழியே விளங்கத் தக்கதாகின்றது.

இவ்வாறு தோத்திர உண்மைகளைச் சாத்திரத்தின் வழி உணர்ந்து, ஆண்டவன் திருவடிக்கு ஆட்பட்டொழுகும் பேற்றினை மக்கள் பெறுவார்களாக.

பொன்மொழிகள்

தமிழ் மொழியே உடல்; சைவமே உயிர்; தமிழ் மொழியே மலர்; சைவமே மணம்; தமிழ் மொழியே வீணை. சைவமே இசை; உயிரும், மனமும், நாதமுமாகத் தமிழ் மொழியோடு ஒன்றுபட்டு வளர்ந்தவத்திருக்கிறது நம் சைவ சமயம்; சைவம் இன்றேல் தமிழ் இல்லை. சிவமணாமே செத்தயிழை வாழ்விக் கிறது.

. . . *

ஞானசாரியளே பெருமாள் திருவருளை வாரி வழங்கி ஆட்கொள்கிறார். ஆகவே குருவருளும் உயிர்க்கு உற்ற துணையாகிறது. திருவருளும் குருவருளும் உயிரைச் சிவாதந்தக் கடலில் தோக்கச் செய்கின்றன.

— ஸ்ரீலக்ஷ்மி கயிலைக் குருமணி.

தோத்திரமும் சாத்திரமும்

11. நினைப்பும் மறப்பும் *

உலகில் காணப்படும் பொருள்கள் 'அறிவுடையனவும் அறிவில்லனவும்' என இருவகையினவாய் இருத்தல் கண்கூடும். மக்கள், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன என்னும் உயிர் வகைகள் அறிவுடையன என்பதில் யாருக்கும் ஐயமில்லை. அதற்குக்காரணம், அவை ஓர் இடம் விட்டு மற்றோர் இடத்திற்குத் தம் விருப்பம்போல் பெயர்ந்து செல்லும் இயக்கம் உடையன வாயும், தமது விருப்பு வெறுப்பு இன்பத் துன்பம் முதலிய உணர்ச்சிகளைத் தெளிவாகப் புலப்படுத்துவனவாயும் இருப்பதே.

புல், பூண்டு, செடி, மரம் என்னும் தாவர வகைகள் இத்தன்மை யுடையனவாய் இல்லாவிடினும், அவையும் அறிவுடையனவே என்பதை நுணுகி ஆராய்ந்தால் அறியலாகும். தாவரங்கட்கு இடம்விட்டுப் பெயர்ந்து செல்லும் வெளி இயக்கம் இல்லாவிடினும், நிரை உறிஞ்சுதல் காற்றை உட்கொள்ளுதல் முதலிய உள் இயக்கம் இருக்கவே செய்கின்றது. இன்பத் துன்ப உணர்ச்சிகளையும் அவை புலப்படுத்தி நின்றலை நுண்ணுணர்வுடையோர் அறிகின்றனர். அதனால், மற்றைய உயிரினங்கள் போலத் தாவரங்களும் அறிவுடையனவேயாம். சிறிதாய்ப் பிறந்து பெரிதாய் வளரும் தன்மையையே உயிரினங்கள் அனைத்திற்கும் பொதுவியல்பாக வைத்து, அவ்வியல்பு தாவரங்களிடத்திலும் காணப்படுதலால், 'அவைகளும் உயிரினங்களே' என்பதை எளிதில் உணர்ந்தனர் நம்முள்ளோர்.

சிறுகுன்றுகள், பெருமலைகள் என்பவைகளிடத்தும் வளர்ச்சி யுள்ளதாக அன்றும் இன்றும் சிலர் கூறியபோதிலும் அவை அங்கொன்றும், இங்கொன்றுமாக ஒரோரிடத்தில் சொல்லப் படுதலன்றி எவ்விடத்தும் உள்ள பொதுவியல்பாக இல்லாமை யால், கற்கள் உயிரினமாதல் இல்லை. பொன் முதலிய உலோகப் பொருள்கட்குப் பிறப்பும் வளர்ச்சியும் இல்லாமையாலும், அவை களிடத்துச் சில காரணம் பற்றி உண்டாகும் மாற்றங்கள் பிற பொருட் கூட்டத்துச் செயற்கையால் ஆவன அல்லது, தனித்து நிற்குமிடத்துத் தம்மியல்பால் ஆவன அல்ல ஆதலாலும் அவை யும் (பொன் முதலிய உலோகப் பொருள்களும்) உயிரினத்துட் சேரா. பிறவும் இவ்வாறேயாம். ஆகவே, மக்கள் முதலிய

உயிரினங்களே அறிவுடைப் பொருள்களாம். அறிவுடையன வாகிய உயிர்கள் 'அறிவுடையுலகம்' என்றும் அறிவில்லன வாகிய பிற பொருள்கள் 'அறிவி லுலகம்' என்றும் சொல்லப்படும்.

அறிவுடைப் பொருளாகிய உயிர்களிடத்திலும் அறியாமை இருத்தல் நன்கறியப்படுகிறது; எனவே உயிர்கள் அறிவோடு அறியாமையும் உடையன என்பது தெளிவு. அறிவே இல்லாமல் அறியாமை ஒன்றையே உடைய பொருள்களும் அறிவோடு அறியாமை உடைய பொருள்களும் இருத்தலால், அறியாமையே இல்லாது, அறிவு ஒன்றையே உடைய ஒரு பொருளும் இருத்தல் வேண்டும் என்பது நன்குணரப்படும். அத்தப் பொருளே இறைவன் அல்லது கடவுள். ஆகவே 'அறிவோடு அறியாமையும் உடையதாதல் உயிர்த் தன்மை' என்றும், அறியாமை இன்றி அறிவு ஒன்றையே உடையதாதல் இறைத் தன்மை' என்றும் கொள்ளலாம்.

அறிவு, அறியாமைகளே, நினைப்பு மறப்புக்களாகவும் அமைகின்றன. அதனால் உயிர்கள் நினைப்பு ஒன்றையே உடையனவாய் இல்லாமல், மறப்பையும் உடையனவாகின்றன. இறைவனுக்கு மறப்பு என்பது இல்லை. மறப்பு என்னும் குற்றத்தால் உயிர்கள் மறக்கக்கூடாத பொருளையும் மறந்து விடுகின்றன. அதனால், அவைகள் அடையும் துன்பங்கள் பல.

மறப்பு அல்லது மறதி என்னும் குற்றத்தை விலக்குதற்கு, திருவள்ளுவர் ஓர் அதிகாரமே அமைத்திருக்கின்றார். அவ் வதிகாரம், பொச்சாவாமை என்பது.

பொதுவாக, மக்கள் மறதியைப் பெருங்குற்றமாகக் கருதுவதில்லை. ஒருவர் 'ஒன்றைச் சொல்ல அல்லது செய்ய மறந்துவிட்டேன்' என்று சொன்னால் அதை நாம் பெருங் குற்றமாக நினைப்பதில்லை. ஆயினும், திருவள்ளுவர் மறதியைப் பெறுக்கக்கூடாத பெருங்குற்றமாகக் கருதுகின்றார். ஒன்றை மறத்தற்குக் காரணம், அதில் பற்றில்லாமை யாகையால், சொல் லத்தக்க அல்லது செய்யத்தக்க ஒன்றைச் சொல்லவோ அல்லது செய்யவோ மறந்துவிடுவது அதில் பற்றில்லாமையே என்பது பற்றே அவர் மறதியை அவ்வாறு கருதுகின்றார். இன்னும் ஒன்றை மறப்பது வேறொன்றை அதைவிடச் சிறத்ததாக நினைப்ப தாலேயாம். ஆகவே சிறப்புடைய பொருளை மறப்பது பெருங் குற்றமாகின்றது.

“ தன்னைத்தான் காக்கிற் சினங்காக்க; காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லும் சினம் ”

ஒருவன் தனக்குத் தானே அழிவை உண்டாக்கிக்கொள்வது அளவுகடந்த கோபத்தினால்தான், என்பது முதலாகக் கோபத்தின் கொடுமையை எடுத்துக்காட்டுகின்ற திருவள்ளுவர், ‘கோபத்தைவிட ஒருவனுக்கு அழிவை உண்டாக்குவது மறதிதான்’ என்கிறார்.

“ சிறந்த வெகுளியின் தீதே; சிறந்த
உவகை மகிழ்ச்சியின் சோர்வு ”

(சிறந்த உவகை மகிழ்ச்சி - அற்பப் பொருளில் மகிழ்ந்து களிக்கின்ற மயக்கம். சோர்வு - மறதி)

“ பொச்சாப்பு (மறதி) புகழைக் கொல்லும் ”

“ பொச்சாப்பு (மறதி) உடையவர்க்குப் புகழ்கிடையாது
என்பது அறிவுடையோர் அனைவர்க்கும் ஒருபடித்தாக.
உடன்பாடு ”

“ மறதியால் பெருமை இழந்து கெட்டோர் பலர் ”

“ மறதி இல்லையாயின் நினைத்ததை நினைத்தவாறே
பெறலாம் ”

என்றாற்போல்வன அவர் மறதியைப் பற்றிக் கூறும் சில கருத்துக்கள்.

இந்த மறதியோடு உடன்பிறப்பாக மற்றும் ஒரு மூன்றை அவர் வேரோரிடத்தில் குறிக்கின்றார். அவை காலநீடிப்பு, சோம்பல், தூக்கம் என்பவை. இந் நான்கில் ஒன்றே ஒருவனுடைய கேட்டிற்குப் போதும். இந்த நான்குமே ஒருவனிடத்தில் இருந்துவிடுமாயின், அவனது நிலை என்னவாகும்!

“ நெடுநீர், மறவி, மடி, துயில் நாள்கும்
கெடுநீரார் காமக் கலன் ”

என்பது அக் குறள்.

இன்றியமையாது என்றும் நினைக்கத்தக்க பொருள் இறைவன். எனவே, அவனை மறப்பது குற்றத்தினும் குற்றம்.

மன்றோ! இத்தலையையும் திருவள்ளுவர் தாம் எடுத்துக் கொண்ட நூலுக்கேற்ப அறத்தின்மேல் வைத்துக் கூறுகின்றார்.

“ அறத்தினாடங் காக்கமும் இல்லை; அதனை
மறத்தலி னாடங்கில்லை கேடு. ”

‘மற்றையவற்றை மறப்பதிலும் அறத்தினை மறத்தல் பெருங் கேட்டைத் தருவதாகும்’ என்பது அக் குறளின் பொருள். இதை அப்படியே இறைவனை மறத்தலில் வைத்து நாம் உணர்தல் வேண்டும்.

“ மறதியை உண்டாக்குவது அறியாமையே ”

என்பது முதலிலே குறிப்பிடப்பட்டது. அறியாமையையே ‘ஆணவ மலம்’ என்று சாத்திரங்கள் கூறும். ஆணவமலத்தின் செய்தியே, தாழ்த்தலில் விருப்பத்தை உண்டாக்கி உயர்ந்ததை மறக்கச் செய்வது. இதன் செயலுக்கு அஞ்சியே பெரியோர்கள் இறைவனிடம் பலவாறு முறையிடுகின்றனர்.

“ நாயேன் பலநாளும் நினைப்பின்றி மனத்துள்ளிப்
பேயாய்த்திரிந் தெய்த்தேன் ”

என்று சுந்தரர், தாம் இறைவனை மறந்த காரணத்தால் அல்லல் உற்று அலமத்ததாகக் குறிப்பிடுகின்றார். அதன்பின் அவர் திருவருள் பெற்ற காரணத்தால்,

“ மள்ளே மறவாதே நினைக்கின்றேன் மனத்துள்ளி ”

“ எற்றான் மறக்கேன் எழுமைக்கும் எம்பெருமான் ” 2

“ அள்ளே உன்னையல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே ”

“ ஆரூரானி மறக்கலும் ஆமே ” 3

“ தற்றவா உனை நான்மறக்கிலும் சொல்லும் நா
தமச்சி வாயவே ” 4

என்றெல்லாம் தமது மறவா தலையைப் பல இடங்களில் குறித் தருகின்றார். தாவுக்கரசரும்,

“ தெந்நடம் உளக்கே இடமாக வைத்தேன் ;
நினைபா தொகுபோதும் இருத்தறியேன் ”

என்று குறிப்பிட்டு, பின்பு,

“ புழுவாய்ப் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி
என் மனத்தே
வழுவா திருக்க வரந்தரல் வேண்டும் ”

என்று மறவா வரம் வேண்டினார். காரைக்கால் அம்மையார்,
இறவாத இன்ப அன்பை வேண்டியபின்,

“ பிறவாமை வேண்டும் ; மீண்டும் பிறப்புண்டேல்
உன்னை என்றும்
மறவாமை வேண்டும் ”

என்று வேண்டிக்கொண்டமையைப் பலரும் அறிவர்.

மறவாமையே, ‘ அயராமை ’ எனப்படுகின்றது. அயரா
மையால் விளைவது அன்பு ; அந்த அன்பினால் விளைவது இன்பம்.
எனவே, சிவனை மறவாச் சிந்தையார், அவன்பால் பெருகி எழு
கின்ற அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருப்பவராவர். இதனையே
மெய்கண்டார்,

“ அயரா அன்பின் அரன்கழல் செலுமே ”

என்று அருளிச்செய்தார்.

அயர்ப்பை - மறப்பை - உண்டாக்குவது அறியாமையைச்
செய்கின்ற ஆணவ மலம். அதனை நீக்க வேண்டியே
சிவானந்தப் பெருவாழ்வை விரும்பும் பெரியோர் பலரும்
இறைவனை இவ்வாறு மறவாதிருக்க வேண்டினர்.

“ எந்நிலையில் நின்றாலும் எக்கோலம் கொண்டாலும்
மன்னியசீர்ச் சங்கரன்தான் மறவாமை பொருள் ”

என்றார் சேக்கிழார். இத்தகைய வேண்டதல்கள், திருமுறை
களில் வருதலை ஆங்காங்கு நிரம்பக் காணலாம். அவ்வேண்டு
தல்களின் பொருள் சாத்திரத்தினாலேயே இனிது விளங்கப்
பெறுதல் அறிந்து சிவனை மறவாச் சிந்தையராய்ப் பயன்
அடைதல் மக்கள் கடனாகும்.

தோத்திரமும் சாத்திரமும்

12. அகப் பூரை *

வழிபாடு செய்தலால் தம்முடைய மலமாகுகள் கழிகின்றன. இறைவனுடைய பேரருளைப் பெறுதற்கு உரியவர்கள் ஆகின்றோம். இந்த வழிபாட்டினை எப்போதும் செய்தல் வேண்டும். இப்போது செய்யலாம், இப்போது செய்யலாகாது என்பதில்லை. 'இமைப் பொழுதும் என் தெஞ்சில் நீங்காதான்' என்று மணி வாசகப் பெருமாள் அருளியபடி, தம்முடன் நீங்காது உறையும் பெருமானை அகத்தில் பூசைசெய்தல் வேண்டும். இதனையே அகப்பூசை என்று கூறுகின்றோம். திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் இந்த அகப்பூசை முறையினைத் தம்முடைய திருப்பதிகங்களிற் பல இடங்களில் கூறியுள்ளார்கள். அவற்றுட் சில இடங்கள் நம் சிந்தை விட்டகலாச் சிறப்புடையவை.

“காயமே கோயிலாகக் கடிமனம் அடிமையாக
வாய்மையே தூய்மையாக மனமணி இலிங்கமாக
நேயமே நெய்யும்பாலா நிறையநீர் அமைய ஆட்டிப்
பூசனை ஈசனுக்குப் போற்றவிக் காட்டினோமே.”

என்ற திருப்பாட்டைக் காண்கின்றோம். அகப்பூசைசெய்து வருங்கால் உள்ளே புதுந்து அதுபவத்தில் சுவை காட்டுகின்றான் இறைவன். எண்ணற்ற திருமுறைப்பாட்டுக்கள் இந்நிலையை எடுத்துக் காட்டுவனவாம்.

“நாளக் கரும்பின் தெளிவைப் பாகை
நாடற் கரிய நலத்தை நந்தாத்
தேனைப் பழச்சுவை யாயினுனைச்
சித்தம் புருந்து தித்திக்கவல்ல
கோளைப் பிறப்பறுத் தாண்டு கொண்ட
கூத்தனை நாத்தழும்பேற வாழ்த்திப்
பாளற் றடங்கண் மடத்தை நல்லிர்
பாடிப் பொற்கண்ணம் இடித்தும் நாமே”

என்று மணிவாசகப் பெருமாள் பாடிய பாடல் இங்குக் கருதத் தக்கது.

* 10-6-71 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளியது.

“ மாலே பிரமனே மற்றெழுந்த தேவர்களே
நூலே நுழைவரியான் நுண்ணியனாய் வந்தடியேன்
பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தால்
சேலேர்கண் ணீர்மல்கத் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ ”

என்றும் பாடும் இடம் கருதத்தக்கது. இந்த அகப்பூசனைக்குப் பூலார் நாயனார் வரலாறும் தக்க எடுத்துக்காட்டாகும். இறைவனுக்குரிய திருக்கோயிலைத் தம்முடைய உள்ளத்தில் கட்டியவர் இவ்வருளாளர்.

“ பதுமநற் போதன்ன பாதத் தரற் கொரு கோயிலையான்
கதுமெனச் செய்குவ தென்றுகொ லாமென்று கண் துயிலாது
அதுமனத்தே எல்லிதோறு நினைந்தருள் பெற்றதென்பர்
பதுமணத் தென்றல் உலாநின்ற ஊர்தனிற் பூசலையே ”

என்று திருத்தொண்டர் திருவந்தாதியில் நம்பியாண்டார் நம்பிகள் பாராட்டுவர்.

“ அன்பரும் அமைத்த சிந்தை ஆலயத் தரனார் தம்மை
நன்பெரும் பொழுது சாரத் தாபித்து நலத்தி னோடும்
பின்பு பூசனைகள் எல்லாம் பெருமையிற் பலநாட் பேணிப்
பொன்புனை மன்று ளாடும் பொற்கழ ளீழல் புக்கார் ”

என்பர் சேக்கிழார். தோத்திர நூல்களிற் காணப்பெறும் அகப் பூசை முறையினைச் சாத்திர நூல்களிற் பரக்கக் காணலாம்.

சிவஞான சித்தியாரில் இந்த அகப்பூசை அந்தர்யாக பூசை என்று கூறப்பெறுகின்றது.

“ அந்தரியாகந் தன்னை முத்தி சாதனமா
அறைந்திடுவர் அதுதானும் ஆன்மசுத்தி யாகும்
கந்தமலர் புகையொளி மஞ்சனமழுது முதலாக்
கண்டனவெலா மனத்தாற் கருதிக்கொண்டு
சிந்தைதனில் அர்ச்சிக்கச் சிவனை ஞானத்தாற்
சிந்திக்கச் சிந்திக்கத் தர்ப்பணத்தை விளக்க
வந்திடுமவ் வொளிபோல மருவியரனுளத்தே
வரவரவந்திடுவன்; பின் மலமானதறுமே ”

திருக்களிற்றுப்படியார் பாடும் பின்வரும் திருப்பாட்டு அகப் பூசை மேம்பாட்டினை எடுத்துரைக்கின்றது.

“ தம்மிற் சிவசிங்கம் கண்டதனைத் தாம் வணங்கித்
தம்மன்பாம் மஞ்சளநீர் தாமாட்டித்—தம்மையொரு
பூவாக்கிப் பூவழியா மற்கொடுத்துப் பூசீத்தால்
ஒவாமை யன்றே உளள் ”

“ சித்தையிலும் என்றன் சிரத்தினிலும் சேரும்வகை
வந்தவனை மண்ணிடைநான் வாராமல் - தந்தவனை
மாநினுடன் எத்திறமும் வாழ்த்திருக்க என்பதலால்
ஏதுசொலி வாழ்த்துவேன் இன்று ”

என்றும் இறுதிப்பாடலில் எடுத்துரைக்கின்றார் உய்யவந்தார்.
தோத்திர சாத்திரங்கள் கூறும் அகப்பொசையினைச் செய்து
இருமைப் பயனும் எய்துவோமாக.

பொன்மொழிகள்

மலர்ந்து மனத்தைக் கவர்ந்து மறைகின்ற மலர்கள் -
கனிந்து கருத்தைக் கவர்ந்து இனிக்கின்ற பழங்கள் எல்லாம்
வளர்ச்சியும் தேய்வும் உடையன என்பதை யாரால் மறுக்க
முடியும். ஆதலால் இவை செயற்கையே. செயற்கைகள்
எல்லாம் கருத்தாவை உடையனவே. அந்தக் கருத்தா வளர்ச்சி
யும் தேய்வும் இல்லாமல் - அதாவது தான் செயற்கையாகி
விடாமல் இருக்கவேண்டும். ஆதலால் அவனுக்கு முதல் இல்லை;
முதல் இல்லையாகவே அவனுக்கு முடிவும் இல்லை என்பது
தெளிவு. அவனுடைய அருள் விளையாட்டின் ஆக்கமே இந்தக்
கூடும், மனையும், கெடலும், வளமும், வயலுமாகிய எல்லாம்.

* * * *

தமிழ்ந்தும் கடவுளுக்கும் தெருங்கிய தொடர்பு உண்டு.
தமிழ் மொழியே உடல்; கடவுட் கொள்கை அதன் உயிர். உயிர்
இவ்வாறு உடர்ப்பு படம். அறிவற்றது. அசைவற்றது. அரகந்
தது. ஆற்றவற்றது. இதனை உணர்ந்தே மொழிக்கு எல்லாம்
குதலாகிய அகரமாக இறைவனைக் கண்டார்கள்.

— ஸ்ரீலாற் கபிலக் குருமணி.

குருவருள்

1. நீத்தார் நிலையம் *

“பிறப்பென்னும் பேதைமை” என்னும் திருக்குறளால் ‘பிறவியாகிய பெருந்துன்பத்திற்குக் காரணம் பேதைமையாகிய அஞ்ஞானம்’ என்பது விளங்கும். உயிர்கட்கு அஞ்ஞானத்தை விளைப்பது ஆணவ மலம். இது தனித்து நிற்கும்பொழுது உயிர்களைக் கண்ணில்லாத குருடன்போல யாதொன்றையும் அறியாதபடி இருளாய்நின்று மறைக்கும். மாயை கன்மங்களுடன் சேர்ந்தபொழுது, உயர்ந்ததை இழிந்ததாகவும், இழிந்ததை உயர்ந்ததாகவும் தோன்றச் செய்து மருளாய் நின்று மயக்கும். அதனாலேயே உயிர்கள் இறைவனை மெய்ப்பொருளாக அறிந்து பற்றாமல், உலகத்தையே மெய்ப்பொருளாக நினைந்து அதனை இறுகப்பற்றி நிற்கின்றன. ‘இப்பற்றினாலே அவைகளுக்கு உண்டாவது பிறவியாகிய பெருந்துன்பமே’ என்பதைத் திருவள்ளுவர்,

“பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென்றுணரும்
மருளான்ஆம் மாணப் பிறப்பு”

என்றார். இதில் ஆணவத்தினது மருள்நிலையே குறிக்கப்பட்டது.

“இருள்நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள்நீங்கி
மாசறு காட்சி யவர்க்கு”

என்பதில் அதன் மருள்நிலையோடு, இருள்நிலையும் குறிக்கப் பட்டது.

“நில்லா தவற்றை நிலையின் என்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை”

என்றதில் மருள்நிலையே ‘புல்லறிவான்மை’ எனப்பட்டது. அம் மருள் நிலையால் நிலையற்ற பொருள்கள் பலவும் நிலையுள்ளன போலத் தோன்ற, அவற்றைப்பற்றி நிற்கும் நிலை உண்டாகின்றது. அப்பற்றினால் பலவகைத் துன்பங்களும் பல வழியில் வந்து சூழ்ந்து வருத்துகின்றன. ஆகவே உலகப்பற்றினை எந்த அளவிற்கு விடுகின்றோமோ அந்த அளவிற்குத் துன்பம் தொலைவதாகும். இதனையே,

* 10—7—71 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளியது,

“ யாதனின் யாதனின் தீங்கியாள் நோதல்
அதனின் அதனின் இலன் ”

என்றார் திருவள்ளுவர். உலகப் பற்றை நீக்கினவரே ‘அறவர், துறவர், தீத்தார்’ என்றெல்லாம் சொல்லப்படுவர்.

‘உலகம் திலையுடையது, இன்பமயமானது’ என்று நினைக்கும் மருட்சி நீங்கி, ‘உலகம் திலையாதது, துன்பமயமானது’ என்னுத் தெருட்சி உண்டாவது ஆனவ மலம் பரிபாகம் எய்தும் பொழுதேயாம். ஆகவே, முற்றத் துறந்த முனிவராகும் நிலை ஆனவமலம் நீங்கும் பொழுதே உளதாகும். முற்றத் துறந்த முனிவரையே திருவள்ளுவர் ‘தீத்தார்’ என வைத்து, அவரதுபெருமையைத் தமது தூதில் பாமிரத்திலே கூறியுள்ளார்.

உலகப்பற்றை முற்றிலும் விடுத்து முற்றத்துறந்த முனிவாராதற்கு இயல்பாகவே பற்றற்றவனாகிய இறைவனைப் பற்றவேண்டும் என்பதையும் திருவள்ளுவர் குறிக்கின்றார்.

“ பற்றுந் பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
பற்றுந் பற்று விடற்கு ”

என்பது அத்திருக்குறள். பற்றற்றான் பற்றினால் உலகப் பற்றை அறவே விடுத்த அருளாளர்களையே ‘சிவஞானிகள், சிவன் முத்தர்’ என்றெல்லாம் சிறப்பித்துக் கூறுகின்றது சைவ சித்தாந்தம்.

சிவஞானிகள் அல்லது சிவன் முத்தர்கள் புறத்தில் நம்மைப் போலவே உண்டு உடுத்து வாழினும், அகத்தில் அவர்கள் பசு கரணம் தீங்கிச் சிவகரணம் அடையப்பெற்றமையால் சிவமே யாய் நிதர்ப். அதனால் அவர்களே, ‘பராவு சிவர்’ - உலாவுகின்ற இறைவர் என்று சிவஞான சித்தியும், அவர்களது திருமேனியை “நடமாடுங் கோயில்” என்று திருமத்திரமும் கூறுகின்றன. இறைவன் இவர்கள் வழியாகவே நம்மனோரை ஆட்கொள்வதால் இவர்கள் ‘அனுபவபார்’ என்று சொல்லப்படுவர். எனவே இத்தகைய சிவஞானிகள் சிவனேயாதலும், இவர்கள் திருமேனிகள் சிவாலயங்களேயாதலும் விளங்கும்.

இந்தநிலை, இவர்கள் இவ்வுலகத்தில் உடலொடு விளங்கும் பொழுதுமட்டுமன்று, இவ்வுடலை விடுத்து இறைபடி கூடிய பின்பும் கொள்ளப்படுவது என்பதனைத் திருமூலர் தமது திருமந்திர தூதின் ‘சமாதிக்கிரேப’ என்னும் அதிகாரத்தில் அருளிச் செய்துள்ளார்.

சிவஞானிகளது திருமேனியில் தீப்படும்படி செய்தால் அது சிவாலயத்தில் தீயிட்டதற்கு ஒப்பாகும்; அதனால் உலகிற்கு உண்டாகும் தீங்குகள் பல என்று அறிவுறுத்துகின்றார் திருமூலர்.

எண்ணரு ஞானி உடல் எரிதாவிடில்
அண்ணல்தன் கோயில் அழலிட்ட தாங்கொக்கும்;
மண்ணில் மழைவிழா; வையகம் பஞ்சமாம்;
எண்ணரு மன்னர் இழப்பார் அரசமே.

இனி, அவர்களது திருமேனியைப் போற்றிப் புனைந்து குகையிடத்து நல்லடக்கம் செய்து வழிப்பட்டால், உலகிற்குப் பல நலங்களும் பெருகும் என்பதையும் அவர் எடுத்தோதி யருளினார்.

அந்தமில் ஞானி அருளை அடைந்தக்கால்
அந்த உடல்தான் குகைசெய் திருத்திடில்
சுந்தர மன்னருந் தொல்புவி யுள்ளோரும்
அந்தமில் இன்ப அருள் பெறு வாரே.

சிவஞானியரது நல்ல குகை அடக்கத்தினை நல்ல இடங்களில் அமைத்தல் வேண்டும் என்கின்றார் திருமூலர். நல்ல இடங்களாவன அவர்களே தங்கியிருந்த இடம், தீர்த்தக்கரை, ஆற்றிடைத் திடல், நந்தவனம், நகரத்திற்குள் சிறப்பானதோர் இடம், காடு, மலைச்சாரல் போன்றவைகளாம்.

தன்மனை சாலை குளங்கரை யாற்றிடை
நன்மலர்ச் சோலை நகரில் நற் டுமி
உன்னருங் கானம் உயர்ந்த மலைச்சாரல்
இந்நிலந் தான் குகைக் கெய்தும் இடங்களே.

அடக்கக் குகையை அமைக்கும் முறைகளையும் திருமூலர் விளக்கமாகவே கூறுகின்றார். ஐந்துக்கு ஐந்து சாண்நாந் கோணமாக ஒன்பதுசாண் ஆழம் அகழ்ந்து, அதன் உள்ளுக்குள்ளே மூன்றுக்கு மூன்றுசாண் முக்கோணமாகக் குகை அமைத்து அதனுள் திருமேனியைப் பத்மாசனமாக இருத்துதல் வேண்டும்.

திருமேனியை இருத்தும் ஆசனத்தின் கீழ்ப் பஞ்சலோகம், நவரத்தினம் முதலியவைகளை இட்டு ஆசனத்தின் மேல் தருப் பையைப் பரப்பி, அதன்மேல் திருமேனியை இருத்தித் திருநீற்றை நிறையக் கொட்டி மூடி, வாசனைப் பொடியையும் நிரப்ப இடுதல் வேண்டும்.

திருமேனியை இருத்துதற்கு முன்னே அதற்கு அபிடேகம் செய்து நறுமணப்பொருள்கள் கலக்கப்பட்ட சந்தளத்தைப்பூசித் திருநீற்றை உத்தூளளமாகப் பூசிப் பின் குழைத்து இட்டு வாசனாப் பொடியையும் தூவித் தூப தீபங்காட்டி ஆராதித்து அதன்பின் இருத்துதல் வேண்டும்.

இருத்தி முன்னர்க் கூறியவாறு, மூடியபின்பு குகையைத் திருமேனி அளவில் ஒருநிலையும், அதற்குமேல் நிலமட்டம் வரையில் ஒரு நிலையும், நிலத்திற்குமேல் மேடையாக ஒரு நிலையும், மேடைக்குமேல் ஒரு நிலையும் ஆக நான்கு நிலைகளை அடுக்காக அமைத்தல் வேண்டும்.

மேடையின்மேல் அரச மரம், வில்வ மரம் என்பனவற்றுள் ஒன்றை வைத்தல் ஒருமுறை. சிவலிங்கத்தை வைத்தல் மற்றொருமுறை. குகை கிழக்குநோக்கியேனும், வடக்கு நோக்கியேனும் இருக்குமாறு அமைத்தல் வேண்டும். (எனவே திருமேனியையும் அவ்வாறு இருத்துதல் வேண்டும் என்பது விளங்கும்.)

குகையின் நான்காம் அடுக்கின்மேல் அதனை மூடுவதாகிய மேற்கட்டி நான்கு பக்கங்களுடன் வானில் உயர்ந்து செல்வதாகிய ஒன்றிற்கூட ஐந்து கூரைய்ப் புதுமையாய்த் தோன்ற, அதனை நிலையாக நிற்கின்ற நான்காம் அடுக்கின்மேல் நேராகக் கவிழ்த்திருக்கும்படி அமைத்தல் வேண்டும்.

இவையெல்லாம் செய்து முடித்தபின் திருக்குடமுழுக்கு முதலிய வழிபாடுகளை முறையாகச் செய்தல் வேண்டும். (எனவே நித்திய நைமித்திக்கங்களை நடத்துதலும் சொல்லப்பட்டதாம்.)

திருமூலர் இங்ஙனம் பலவும் தோன்ற விரித்துரைத்த இவற்றால் சிவஞானிகளது திருமேனி யடக்கக் குகை சிவாலயம் போலவே விளங்குதல் அறிந்துகொள்ளப்படும்.

“துறத்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத் திறத்தாரை எண்ணிக்கொண்டற்று”

எனத் திருவள்ளுவர், அளவிறத்த பெருமை யுடையவராகக் குறித்த நித்தாரது திருமேனியை உட்கொண்டு விளங்கும் நிலையங்கள் நித்தார் நிலையங்களாய் மட்டும் இல்லாமல், குருபூர்த்தி ஆலயங்களாகவும் விளங்கி நூள ஒளிமைத் தந்துகொண்டிருக்கின்றன. சில இடங்களில் சிவலிங்க மூர்த்தமும் இவற்றில் காணப்படுவதால், நித்தார் நிலைய வழிபாடு, குரு லிங்க சங்கமம் என்னும் மூன்றன் வழிபாடாகவும் அமைதலை உணர்ந்து மக்கள் பயன் கொள்வார்களாக.

குருவருள்

2. கன்னிக்குப் பிள்ளைகள் ஐவர் *

பலவகைப் பிறப்புக்களையும் ஓரறிவுயிர் முதல் ஆறறிவுயிர் ஈராகப் பிரித்து ஆறுவகையில் அடக்கினர் ஆன்றோர் எல்லாவற்றிலும் மிகக் கீழ்ப்பட்ட 'ஓரறிவுயிர்' எனப்படுவன தாவரங்கள். எல்லாவற்றிலும் மேற்பட்ட ஆறறிவுயிர்' எனப்படுபவர் மக்கள். ஏனைய உயிர்கட்கில்லாத ஆறுவது அறிவு எனப்படுவது எது? யாதொன்றையும் ஆராய்ந்து நல்லது தீயதை உணரும் பகுத்தறிவேயாகும்.

இந்தப் பகுத்தறிவு 'சுவை, ஒளி, ஊறு, ஒசை, நாற்றம்' என்னும் புறப்பொருள்களாகிய ஐம்புலன்களில் 'எது நல்லது, எது தீயது' என்று பகுத்தறிவதாகாது. ஏனெனில், மனிதன் மட்டுந்தான் இதை உணர்கிறான் என்பதில்லை; எல்லா உயிர்களுந்தாம் இதை உணர்கின்றன. அஃதாவது, ஓரறிவுயிராகிய தாவரங்கள் கூட, 'நிழல் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு ஆகாதது' என்று தெரிந்து வெய்யிலைநோக்கியே வளர்வதைப் பார்க்கலாம். எல்லா உயிர்களுமே தங்களுக்குச் சுவையான உணவைத்தான் தேடி உண்கின்றன. சுவையில்லாத உணவு எதிரிலே கிடந்தாலும் அதை எடுப்பதில்லை. இன்னும் தனக்கு உணவாகக் கூடியது, அல்லது தனக்குப் பகையானதாகிய உயிரை எப்படி மறைந்திருந்து தாக்கி அழிக்கலாம் என்பதை நன்றாக அறிந்து அழிப்பதை ஒவ்வோர் உயிரிடத்தும் காண்கின்றோம்.

“ மடைத்தலையில் - ஓடுமின் ஓட உறுமின் வரும்அளவும்
வாடி யிருக்குமாம் கொக்கு ”

என்றபடி தண்ணீருக்குள் இருக்கும் மீனாக் கரையிலிருந்து கொண்டே பிடிப்பதற்குக் கொக்கு எவ்வளவு தந்திரம் உடையதாய் இருக்கின்றது! இவைகளையெல்லாம் நம் முன்னோர்கள் அறியாமலா இருந்தார்கள்? நன்றாக அறிந்திருந்தும் அவைகளை, 'ஆறறிவு உடைய உயிர்கள்' என்று அவர்கள் கூறுமையால், 'ஆறுவது அறிவு' எனப்படுவது, நல்ல உணவைத் தெரிந்து உண்பது முதலாக ஐம்புலன்களை நல்ல வகையில் அறிந்து அனுபவிப்பது அன்று என்பது தெரிகின்றது.

இவைகள் ஆருவது அறிவு அல்லவாயின், மற்று எது ஆருவது அறிவு? தான் நினைக்கின்ற அல்லது செய்கின்ற செயல்கள் உண்மையிலே நல்லனவா, தீயனவா என்று அறிந்து அவைகளில் தீயனவற்றை விலக்கி நல்லனவற்றை மேற்கொள்ளுதலே ஆருவது அறிவாகும். இந்த அறிவுதான், மனிதன் தவிர மற்ற உயிர்களிடம் இல்லை. எனவே, மனிதர்களிடத்திலும் இந்த அறிவு இல்லை என்றால், அவர்களை மனிதர் என்று அறிவுடையோர் கருதுவதில்லை.

இந்த ஆருவது அறிவு வெளிப்பொருள்களை உணர்வது ஆகாமல், அவற்றின் தன்மைகளை உள்ளத்துள்ளோ வைத்து ஆராய்ந்து உணர்கின்ற உணர்வாதல் அறியத்தக்கது.

வெளிப்பொருள்களாகிய ஐம்புலன்களை அறிவதற்கு அமைந்த கருள்களே, 'மேய், வாய், கண், மூக்கு, செவி' என்றும் ஐப்பொறிகள். அவற்றின் வழியே ஓடி ஊறு, சுவை ஒளி, நாற்றம், ஒசை என்னும் புலன்களை அறியும் அறிவு, புலன் அத்வாகிய புறப்பொருள் அறிவேயாகும். அந்த அறிவை 'முகக்கண்' என்றும் அவற்றை அறிவதோடு, நில்லாமல், அவற்றின் தன்மையையும் உள்ளத்துள் வைத்து ஆராய்வதை 'அகக்கண்' என்றும் சொல்வார்கள். அஃதாவது, பொருள்களை அறிவது மட்டுமல்லாமல், அவற்றின் தன்மைகளையும் நன்கறிவதே 'அகக்கண்' ஆகின்றது. ஆகவே, இந்த அகக்கண் உடையவரே 'அறிவுடையோர்' எனப்படுவர். இந்த அகக்கண் இல்லாமல், முகக்கண் மட்டுமே உடையவர்கள் அறிவிரும்பும் இல்லாதவரேயாவர். இவர்களை,

“ முகத்திற் கண்கொண்டு காண்கின்ற மூடர்காள்
அகத்திற் கண்கொண்டு காண்பதே ஆளந்தம் ”

என்று சிந்தித்து கடுமையாகவே கூறுகின்றார் திருமூலர். 'ஆளந்தம்' - இன்பம். தீவரந்த எதிரானது துக்கம் அல்லது துன்பம் இன்பத்தைத்தான் எல்லா உயிர்களும் விரும்புகின்றன. ஆனால், அந்த ஆளந்தம் அகக்கண் இல்லாதவர்களுக்குக் கிடைப்பதில்லை. ஆகவே அகக்கண் இல்லாதவர்கள் தங்கள் முகக் கண்ணினாலேயே ஆளந்தத்தைப் பெற முயல்கிறார்கள். முடிவில் அது அவர்கள் விரும்பத்திற்கு மாறாகத் துக்க சகாரத்தில் - துயரக் கடலில் கொண்டுபோய் விழுத்துவதாகின்றது. தீது பற்றியே திருமூலர் அவர்களை 'மூடர்காள்' என்று சிந்தித்து வன்மையாகவே கூற்றார். இந்தக் கருத்தையே

தான் திருவள்ளுவரும் கூறியுள்ளார். ஆனால், அவர் மிகவும் மென்மையாகக் கூறுகின்றார்.

“ எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு ”

என்பது அக்குறள். “ மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு ” எனவே, ‘ அதனைக் காணாதது அறிவன்று ’ என்பது, தானே விளங்கிற்று. அஃதாவது கண்டபொருளை அதன் பெற்றி யறியாமல் கண்டவாறே காண்பது அறிவன்று என்பதாம். எனவே மெய்ப்பொருளை அறியும் ஆற்றல் இல்லாதவரை, ‘ அறிவில்லாதவர் ’ என்றுதான் அவரும் கூறினர். ஆனால், அதை மிகவும் மறைமுகமாகக் கூறியுள்ளார். இதனால், ‘ மக்கட் பிறப்பின் பயன், யாதொரு பொருளையும் கண்டவாறே உணராது, அதனது உட்கூறுகளை - உண்மையை ஆராய்ந்து உணரப்பெறுவதே ’ என்பது நன்கு விளங்குகின்றது. இதற்குத் துணைசெய்வன மெய்ந்நூல்கள் - தத்துவ சாத்திரங்கள்.

தத்துவங்களில் எளியனவாக முன்னிற்பவை பஞ்சபூதங்கள். அதனால் எல்லா நூல்களும் அவற்றைப் பரவலாக எடுத்துக் கூறும். அக்கூற்றுக்கள் தத்துவக் குறிப்பேயாகும்.

தொல்காப்பியர்,

“ நிலத்தீ நீர்வளி விசும்போ டைந்தும்
கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின் ”

என்று மரபியலுட் கூறினர்.

திருவள்ளுவர்,

“ சுவையொளி ஊரோச நாற்றமென் றைந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே யுலகு ”

என்று நீத்தார் பெருமையுட் கூறினார். திருமுறைகளில் பஞ்சபூதங்களின் குறிப்புப் பெரும்பான்மையாகச் சோல்லப்படுதல் தெளிவு. இவையெல்லாம் மக்கட்குத் தத்துவ உணர்வு இன்றி யமையாதது என்னும் கருத்துடையனவேயாம்.

இந்தப் பஞ்சபூத ஆராய்ச்சியைத் திருமூலர் தமது திருமந் திரத்தில் ஓரிடத்தில் மிகவும் நகைச் சுவைபடக் கூறுகின்றார். நகைச் சுவையாகக் கூறினும் அதில் பஞ்சபூதங்களைப் பற்றிய

சுவசித்தாந்தத் தனிச் சிறப்பு உண்மை பொதிந்திருக்கக் கூறுகின்றார்.

‘கன்னிகை (மணம் ஆகாத பெண்) ஒருத்தி; அவளுக்கு ஐந்து பிள்ளைகள் உள்ளனர்; ஐந்து பேரும் ஐந்து தலைவர்க்குப் பிறந்தவர்; அந்தத் தலைவர்களும் அதிசயமான தலைவர்கள். அவ்வாறு அவள் ஐந்து பிள்ளைகளைப் பெற்றும் கன்னிகையாகத் தான் இருக்கின்றாள்’ என்கிறார்.

“ முன்னிக்கு ஒருமகள் ; மூர்த்திக்கு இருவர் ;
வன்னிக்கு மூவர் ; வதுவைக்கு நால்வர் ;
கன்னிக்குப் பிள்ளைகள் ஐவர் ; முன்னுளில்லை
கன்னியைக் கன்னியே காதலித் தானே.

கன்னி - மாயை. முன்னி - தொழில் செய்ய நினைப்பவன் அல்லது முதலில் இருப்பவன். சதாசிவன் ; ‘முனி’ (முனிவன்) என்பது நகைச்சுவை தோன்றக் கூறிய நயம். ஒருமகள் - ஆகாயம். பஞ்ச பூதங்களில் ஆகாயத்திற்கு அதிதேய்வம் சதாசிவன். மூர்த்தி - உருவத் திருமேனி உடையவன் ; மகேசுவரன். ‘நல்ல அழகன்’ என்பது நயம். முன்னியால் ஒரு பிள்ளை உடையவளாகிய கன்னி மூர்த்தியால் இரண்டு பிள்ளைகளை உடையவளாயினாள். இரண்டாவது பிள்ளை வாயு ; இதற்கு அதிதேய்வம் மகேசுவரன். பின்பு மூன்றாமவன் வன்னி - நெருப்புப்போன்றவன் ; உருத்திரன். ‘கடுமையானவன்’ என்பது நயம். இவனால் மூன்றாவது பிள்ளையை அவள் உடையவளாயினாள். அஃது தேயு. (அக்கினி.) இதற்கு அதிதேய்வம் உருத்திரன். நான்காமவன் வதுவை-திருபணம் செய்துகொண்டு நல்லவகையில் இல்லறம் நடத்து பவன் ; ‘இலக்குமியோடு இருப்பவன்’ என்பது உண்மைப் பொருள். அவனால் மேற்சொன்ன கன்னிகை நான்காவது மகளைப்பெற்று தான்கு பிள்ளைகளை உடையவளாயினாள். அம்மகனாவான், அப்பு. (நீர்.) இதற்கு அதிதேய்வம் திருமால். முன் ஆள் இல்லை - அதற்குப் பிள் அவள் எதிரில் ஒருவரும் வரவில்லை. ஆகவே, அவளை ஒரு பிரமசாரியே காதலித்தான். கன்னித்தன்மை யுடைமையால் பிரமசாரியையும் இங்கு ‘கன்னி’ என்றார். ‘பிரமன்’ என்ற பெயர் பற்றியும், எப்பொழுதும் வேதம் ஒதுதல் பற்றியும் பிரம தேவனை ‘பிரமசாரி’ என்றார். ‘அவன் காதலித்தான்’ எனவே, ‘அவனால் அந்தக் கன்னிகை ஐந்தாவது மகளைப்பெற்றாள்’ என்பது விளங்குகின்றது. ஆகவே, “கன்னிக்குப் பிள்ளைகள் (மொத்தம்) ஐவர்” என்றார்.

ஐந்தாவதாகச் சொல்லப்பட்ட மகன், பிருதிவி - மண்; இதற்கு அதிதெய்வம் பிரமதேவன்.

பஞ்ச பூதங்கட்கு அதிதேவர்களை இவ்வாறு கூறுவது சைவ சித்தாந்தமே, இப்படி அதிதேவர்களைச் சொல்வதற்குக்காரணம் மாயை சடம்; அது, தானே உலகத்தைத் தோற்றுவிப்பது; இறைவன் தோற்றுவிக்கவே தோற்றும் என்பதற்குத்தான். இதுவும் சைவசித்தாந்தத்திற் சொல்லப்படுவதே. இன்னும் உலகத்தைச் செயற்படுத்தற் பொருட்டு இறைவன், சதாசிவன், மகேசுரன், உருத்திரன், மால், அயன் எனப் பஞ்ச கர்த்தாக்களாய் நிற்பன் என்பதும் சைவ சித்தாந்தமே. மேலும் நிவிர்த்தியாதி பஞ்ச கலைகளின் நுட்பமும் இதில் அடங்கியுள்ளன.

இத்துணை அரிய நுட்பங்களை யெல்லாம் நகைச்சுவையாகத் தோற்றுவித்து. பொருள்களை முகத்திற் கண்கொண்டும் கண்டு நிறுத்திவிடாமல், அகத்திற் கண்கொண்டும் கண்டு ஆளந்தம் அடையத் தூண்டுகிறார் திருமூலர். அவர் அருளாணையின்வழி நின்று உலகம் அகத்திற்கண் கொண்டு கண்டு ஆளந்தம் அடைவதாக.

பொன்மொழிகள்

பற்று நீங்கவேண்டுமானால் பற்றற்றான் பற்றினைத்தான் பற்ற வேண்டும். அவன்பணிசெய்ய வேண்டும்; அவனை எந்நாளும் நினைக்கவேண்டும்; மனக்கவலை நீக்கும் அவன் மலரடி; பாசமான களையும் அவன் பாததாமரை : தளக்குவமை யில்லாத அத்தண்ணருளாளனின் பேரருள் வரம் எய்தலாம்.

* * * *

‘உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை’ என்கிறது பாட்டி பழமொழி. அப்படியிருக்க நம்முடைய காலத்துக்கு - கருத்துக்கு ஏற்றாற்போல் கண் முதலிய இந்திரியங்களுக்கு இன்பத்தை அளந்து இறுதி வரையில் கொடுத்துக் கொண்டே யிருக்கின்ற உபகாரத்தை - உபகாரியை மறக்கலாமோ? உலக இன்பங்களை அனுபவிக்கக் கண்ணுக்குப் பார்வையையும், காதுக்குக் கேட்கும் சக்தியையும், உடம்புக்குத் தன்னளவில் வியாபகமாகிய ஸ்பரிசு சக்தியையும் தந்து காக்கின்ற உபகாரியை மறக்கலாமோ?

— மூலமூல கவிதைக் குருமணி.

குருவருள்

3. அருள் மரபு *

உயிர்களின் பொருட்டாகவே உலகத்தைப் படைத்த இறைவன், உயிர்களை அங்ஙனத்தில் மரபு வழியாகவே வளர்க்கின்றான். அம்முறையே வீத்தும் விளைவுமாகத் தொடர்ந்து வருகின்றது. அஃதாவது நெல் விதைத்தால் நெல்லாகவும் எள் விதைத்தால் எள்ளாகவும், பயறு விதைத்தால் பயறுகளாகவும் விளைவுகள் உண்டாகின்றனவே யன்றி, ஒன்று விதைத்தால் மற்றொன்று விளைவு உண்டாவதில்லை. ஓரறிவுயிராகிய தாவரங்களில் மட்டுமன்று; வேறு எவ்வகையான உயிர்களிடத்தும் இம்முறையே காணப்படுகின்றது. அஃதாவது ஓர் இன உயிரால் அங்ஙனத்து உயிரே பெருகி வருகின்றனவன்றி, வேறொரு இன உயிர் பெருகுவதில்லை. இவ்வாறு ஒவ்வோர் இனமும் தனிப்பெற்று இருப்பதால் உயிர்கள் தம் விளைக்கிடாகப் புல்லாகிப் பூடாய் புழுவாய் மரமாகிப் பல் வீருகமாகிப் பறவையாய் பாய்பாசி இவ்வாறு மாறி மாறிப் பிறந்து, பக்குவம் பெற்று வருகின்றன. இம்முறையைத் திருவள்ளுவர், “வானின் துலகம் வழங்கி வருதலால்” என்னும் குறளில், “வழங்கிவருதல்” எனக்குறித்தார்.

இனி, ‘புல், பூடு, மரம் முதலியவைகளே வேறு இனமாக உருமாற மாறப் புதுப்புது இனங்கள் தோன்றுகின்றன’ என்பர் இக்காலத்தார். அத்தகைய இனமாற்றங்கள் எளிதில், அடுத்தடுத்து யாவதும் அறிய நிகழ்வன அல்ல. ஆகவே, அவைகளை, ‘உயிர்களின் தேவை கருதி இறைவன் படைக்கும் புதுப் படைப்புக்கள்’ என்றே கூறுதல் வேண்டும். எவ்வாறாயினும், இறைவன் உயிர்களை வளர்ப்பது மரபு வழியே என்பது புலனுகின்றது.

உயிர்கள் இவ்வாறு புல்லாகிப் பூடாய் பல்வேறு வகையில் பிறந்து வருகின்ற வளர்ச்சிகளை ‘உடல் வளர்ச்சி’ என்று கூறலாமென்றி ‘உயிர்வளர்ச்சி’ அல்லது ‘ஆன்மீகவளர்ச்சி’ எனக் கூறுதற்கில்லை. ஏனெனில், பல்வேறு வகையான பிறப்புக்களாலும் வளர்வது புலன் உணர்வாகிய புற உணர்வேயன்றி, அஃ உணர்வு அன்று. அஃது ‘ஓர்றிவுயிர், ஈரறிவுயிர்’ என்பனபோலப் புலன்களின்மேல் வைத்துக் கூறுகின்ற அந்த ஒன்றினாலேயே தன்கறியப்படும்.

‘ஐம்புல உணர்வுக்கு மேலாக, ஆருவது உணர்வு ஒன்று உள்ளது’ என்றும், ‘அதுவே, மன உணர்வு, அல்லது பகுத்துணர்வு’ என்றும், ‘அது மக்கட் பிறப்பு ஒன்றிற்குமட்டுமே உள்ளது’ என்றும் முன்னோர் கூறினர். அவைகளில் ‘பகுத்துணர்வு’ என்ற பெயர் இக்காலத்தில் மிகுதியாக எடுத்துச் சொல்லப்படுகின்றது. ‘பகுத்துணர்வு என்பது யாது’ என்ற வினாவிற்கு, ‘நல்லது இது, தீயது இது எனப் பகுத்து அறிவது’ என்று விடை கூறுவார்கள். ‘இந்த நன்மையும், தீமையும் எவற்றில் உள்ளன’ என்று பார்க்குமிடத்து, ‘முன்னே கூறிய ஐம்புலங்களில் உள்ளன’ என்று கருதிவிடுதல் கூடாது; ஏனெனில், ஐம்புலங்களில் உள்ள நன்மை தீமைகளை அறிந்து, தீயவற்றை ஒழித்து, நல்லவற்றை நுகரும் நன்மை மக்களிடத்தில் மட்டும் இல்லை; எல்லா உயிரினத்திற்கும் உள்ளது.

“சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதொரி இ
நன்றின்பால் உய்ப்ப தறிவு”

என்னும் திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் ‘தீது, நன்று’ எனக் குறித்தவை, ‘ஐம்புலங்களில் சுவையிலாதது, சுவை உள்ளது’ என்பவற்றையே என்று எவரும் கூறத் துணியார். ஆகவே, ‘நன்று, தீது’ என்பன அறத்தைத் தருவதும், பாவத்தைத் தருவதும் ஆகிய அவற்றையே குறித்தல் வெளிப்படா. ஆகவே, ‘பகுத்துணர்வு’ என்பது ‘அறம் இது, மறம் இது’ எனப் பகுத்துணரும் அற உணர்வே என்பது தெளிவு. இதனை வட மொழியில் ‘விவேகம்’ என்பர். இந்தப் பகுத்துணர்வுதான் மக்களிடத்தில் தவிர, ஏனைய உயிர்களிடத்தில் இல்லை. ‘மனிதன்’ என்பதற்கு ‘மனம் உடையவன்’ எனப்பொருள்கூறப்படுவதால், ‘மன உணர்வு’ என்பதும், இந்த அறவுணர்வேயாகும். இதனை இக்காலத்தில் ‘மனச் சாட்சி’ என்கின்றனர். திருவள்ளுவரும்,

“தன்னெஞ் சறிவது பொய்யற்க; பொய்த்தபின்
தன்னெஞ்சே தன்னைச் சுடும்”

எனக் கூறினார்.

‘நல்வழியில் நடப்பது, நடவாதது’ என்பன ஒரு பக்கம் இருப்பினும், முதலில், ‘நல்லது இது, தீயது இது’ என்று அறிந்துகொள்ளுதல் வேண்டும். அந்த அறிவுதான் மக்கட்கே உரியதாகச் சொல்லப்படுகின்ற ஆருவது அறிவு. ‘அஃது ஒருவனுக்கு இருந்தால், அவன் செயலில் தவறுடையன் ஆன பொழுது அதுவே அவனை வருத்தும்’ என்பதைத்தான்

திருவள்ளுவர் “தன் நெஞ்சே தன்னைச் சுடும்” என்று கூறினார். எனவே, இந்த அறவுணர்வின் வளர்ச்சியே உயிர் வளர்ச்சி அல்லது ஆள்மிக வளர்ச்சியாகும்.

அற உணர்வு, பொதுமையில் பிறப்பிலே அமைவதாயினும், அது சிறப்பாக உருப்பெற்றுப் பயன்தருவது கல்வி கேள்விகளாலேயே ஆம். அஃதாவது, ‘நல்லது இது, தீயது இது’ என்று உணரும் ஆற்றல் மக்களுக்குப் பிறப்பிலே உள்ளது. ஆயினும், எது நல்லது? எது தீயது? என்று ஆராய்ந்து, ‘இதுவே நல்லது, ஏனையது தீயது’ என்று முடிவு செய்வது கல்வி கேள்விகளினாலேயன்றி இயலாது. இது பற்றியே திருவள்ளுவர், ‘அறிவுடைமை’ என்ற அதிகாரத்திற்குமுன், ‘கல்வி, கேள்வி’ என்றும் அதிகாரங்களை வைத்தார். மேலும், ‘கல்லாமை’ என்ற அதிகாரத்தில்,

“விலங்கொடு மட்கள் அனையர்; இலங்குநூல்
கற்றாரோடு ஏனையவர்”

என்றும்,

“கல்லாதான் ஓட்பம் கழியநன் றுயினும்
கொள்ளார் அறிவுடை யார்”

என்றும் கூறினார். அஃதாவது, ‘கல்வி கேள்விகள் இல்லாமல் ஒருவன் அறவுணர்வு பெற இயலாது; அறவுணர்வு இல்லையாயின், அவனுக்கும், விலங்கிற்கும் வேற்றுமை இல்லை’ என்றார்.

அற உணர்வைத் தருகின்ற நூல்களை அவர், “இலங்குநூல்” எனச் சிறப்பித்திருத்தல் கூர்ந்து நோக்கத்தக்கது. அஃதாவது, ‘இருளை நீக்கி ஒளியைத் தருகின்ற விளக்குப்போல அமைந்த நூல்’ என்கின்றார். ‘இருள், ஒளி’ என்பன அறியாமையும், அறிவுமேயாகையால், ‘இலங்கு நூல்’ என்பதற்கு, ‘அறியாமையாகிய குற்றம் இல்லாத நூல்’ என்பது பொருளாகின்றது. இத்தகைய நூலை, அறியாமையின்றி அறிவு வடிவான இறைவனோ, தான் தோடகவோ, தன் அருள்வழி நிற்கும் அருளாளர் வாயிலாகவோ உலகிற்குத் தருகின்றான். அத்தூல்கள் ‘முதல் நூல்’ எனப்படும். அவற்றின்பின் வருகின்ற நூல்கள் பலவும், வழி நூல் சார்பு நூல்களாய் மரபு மாளுது வருவன.

“மரபுநிலை தீசியின் பிறிது பிறிதாகும்”

என்பதும்,

“ மரபு நிலை திரியா மாட்சிய வாசி
உரைபடு நூல்தாம் இருவகை இயல ”

என்பதும் தொல்காப்பிய நூற்பாக்கள். இவற்றால், முள்ளே கூறிய உடல் வளர்ச்சிக்கு இனமுறை மரபு இருத்தல்போல, உயிர் வளர்ச்சியாகிய ஆன்மீகத்துறை வளர்ச்சிக்கு நூன்முறை மரபு இருத்தல் விளங்கும்.

நூல்கள் பலவும், ‘உலகியல்நூல், அருளியல் நூல்’ என்று இருவகையினவாம். உலகியல் நூல்கள் அற உணர்வை மட்டுமே வளர்ப்பன. இவற்றின் பயன் இம்மை, மறுமைகளில் ஒக்கல் மக்களோடு ஒருங்கு இயைந்து இனிதுவாழும் வாழ்வைப் பெறுதல்.

அருளியல் நூல்கள் அறவுணர்வோடு இறையுணர்வையும் வளர்க்கும். இவற்றின் பயன் மெய்யுணர்ந்து, ஆரா இயற்கை அவாநீங்கி, அவ் வவாவால்வரும் உறவு-பகை, விருப்பு-வெறுப்பு முதலிய அல்லல்கள் யாவும் அற்று, ஆண்டவனது அருள் இன்பத்தில் மூழ்கியிருத்தல். இந்த அருளியல் வளர்ச்சியே உண்மை ஆன்மீக வளர்ச்சியாகும். அற உணர்விற்கே முதல் நூலின் வழி வரும் மரபு வேண்டும் எனின், அதனினும் சிறந்த அருளியலுக்கு அத்தகைய மரபு இன்றியமையாதது என்பது சொல்லத் தேவையில்லையன்றோ !

உலகியற்பயன் பொருட்டு நூன் மரபைத் தருகின்ற இறைவன், அருளியலின் பொருட்டு நூன்மரபேயன்றி உபதேச மரபினையும் வைத்தருளுகின்றான். அந்த உபதேசமரபே ‘அருள் மரபு’ எனப்படும். தமிழ்நாட்டில் நந்திமரபு, ஸ்கந்த மரபு முதலிய அருள் மரபுகள் சில இருந்து, உண்மை உபதேசத் தோடு, உண்மை நூல்களையும் அவ்வப்பொழுது தந்து வந்துள்ளன.

திருக்கயிலையில் சீகண்ட பரமசிவன்பால் அருளுபதேசம் பெற்றவர்களுள் நந்திதேவர் ஒருவர். அவர்பால் உபதேசம் பெற்றவர்கள் என்மர். அவர்களில் நாம் இன்று சிறப்பாக அறிவது இருவரை. அவர்கள் சளற்குமார முனிவரும், திருமூல தேவரும் ஆவர். இவர்களில் திருமூல தேவரது இயற்பெயர் தெரிந்திலது. இவர் ‘திருமூலர்’ எனப் பெயர்பெற்றது, தமது உடம்பை விடுத்து இறந்துபட்ட ‘மூலன்’ என்னும் ஆயன் உடம்பில், பசுக்களின் துன்பம் நீங்கவேண்டிப் புழுந்து எழுந்த தனுலேயாம். இவர் தமிழ்மொழியில் அருளிச்செய்த சிறந்த

அருளியல் நூல் திருமந்திரம். இதனுடன் இவர் ஏழு மாணவர் கட்டு அருள் உபதேசமும் செய்தருளினார். அவர்கள் வழியாக நத்திமரபில் திருமுலரது கிளைமரபு தமிழ்நாட்டில் நிலவியது. இவைகளை யெல்லாம் திருமுலரே தமது திருமந்திரத்தில் கூறியுள்ளார்.

“ நத்தி அருள்பெற்ற நாதரை நாடிடின்
நத்திகள் நால்வர் சிவயோக மாமுனி
மன்று தொழுத பதஞ்சலி வியாக்ரமர்
என்றவர் என்றோடு என்மரு மாமே ”

“ மந்திரம் பெற்ற வழிமுறை மாலாங்கன்,
இந்திரன், சோமன், பிரமன், உருத்திரன்,
கந்துருக் காலாங்கி கஞ்ச மலையனோடு
இந்த எழுவரும் என்வழி யாமே. ”

இத் திருமந்திரங்களைக் காண்க.

திருமுலர் அருளிய என்மருள் “ நத்திகள் நால்வர் ” என்றது, ‘ சனகர், சனந்தனர், சனுதனர், சனற்குமாரர் ’ என்பவர்களை. அவர்களுள் சனற்குமாரர் வழியேவந்து விளங்குவது மெய்கண்ட சந்தானம். இதனை,

“ போதமிகுத் தோர் தொகுத்த பேதமைக்கே
பொருத்தனோர் இவர்க்கன்றிக் கதிப்பாற்செல்ல
ஏதுதெறி எனும் அவர்கட் கறிய முன்னாள்
இறைவன் அருள் நத்திதனக் கியம்ப, நத்தி
கோதில் அருட் சனற்குமா ரர்க்குக் கூறக்
குவையத்தின் அவ்வழிளம் குருநாதன் கொண்டு. ”

என்ற சிவஞான சித்தியினாலும்,

“ தேவப்பிரான் வளர்கயிலே காவல்பூண்ட
திருநந்தி, அவர்களைத்து ஓர் செல்வர், பாரில்
பாவிமரபுத் தியனான தரிசனிகள், அடிசேர்
பரஞ்சோதி மாமுனிகள், பதியா வெண்ணை
மேலிவரீர் மெய்கண்ட திறலார், மாரு
விரவுபுகழ் அருள்நத்தி விறலார், செல்வத்
தாவில் அருள் மறைஞான சம்பந்தர் இவர் இச்
சந்தானத்து எமை ஆளும் தன்மை யோரே ”

எள்ளும் சிவப்பிரகாசத்தாலும் நன்கு அறியப்படும்.

சிவப்பிரகாசத்தை அருளிச் செய்த உமாபதி தேவர், மேற் குறித்த மறைஞான சம்பந்தரே தம் ஞானகுரு என்பதையும் அந்நூலிலே தெளிவாகக் கூறியுள்ளார். அவருக்குப்பின் மெய் கண்ட சந்தானம் திருவாவடுதுறை ஆதினமாகவும், தருமபுர ஆதினமாகவும் இன்றுகாறும் நின்று நிலவி வருகின்றது. சிலாத முனிவர்தம் புதல்வராயினமை பற்றி, நந்தி தேவருக்கு 'சயிலாதி' என்ற பெயர் உளதாயிற்று. அதனால் நந்தி மரபாகிய மெய் கண்ட சந்தானம் 'சயிலாதி மரபு' எனப்பெறுகின்றது. ஸ்கந்த பரம்பரையாக விளங்கியது சூரியனார் கோயில் ஆதினம். மெய் கண்ட தேவர் அருளிச் செய்த சிவஞான போதம், அருள்நந்தி தேவர் அருளிச் செய்த சிவஞான சித்தி, உமாபதி தேவர் அருளிச்செய்த சிவப்பிரகாசம் முதலிய எட்டு நூல்கள் ஆகிய சித்தாந்த சாத்திரங்களும், பின்னர் ஆதினங்களில் தோன்றிய பண்டார சாத்திரங்களும் சயிலாதி மரபின் அருளியல் நூல்களாகும். இவை போன்ற நூல்களின் வாயிலாகவும், உபதேச வாயிலாகவும், அருள் மரபுகள் ஆன்மிக வளர்ச்சியைத் தந்து வருகின்றன. ஆகவே, ஆன்மிக வளர்ச்சியை விரும்புவோர் இத்தகைய அருள் மரபின் வழிநின்று அருளியலை உணர்ந்து பயன் பெறுவார்களாக.

பொன்மொழிகள்

திருவருள் ஆற்றல் உலகத்தை வாழ்விக்கிறது. உலகம் இயங்குவது திருவருளால். அருளின்றேல் யாதொரு பொருளும் அசைவதில்லை. அருளிருந்தால் அனுபவவான பொருளும் அண்ட சராசரங்களாய்விடும்.

*

*

*

*

அநாதியே ஆற்றுப் பிரவாகம் போல இடையறாது வந்து கொண்டிருக்கும் பிறப்பு இறப்புத் துன்பத்தைப் போக்கி நிரதி சயானந்த இன்பத்தை அளிப்பது வீடு. ஆதலால் ஞானிகள் அதனையே விரும்புகிறார்கள். சிற்றின்பம் மது மயக்கம் போல்வது பேரின்பம் கடவுளுணர்ச்சியால் எய்துவது; அதற்கு ஒப்பே இல்லை.

— ஸ்ரீலக்ஷ்மி கவிதைக் குருமணி.

குருவருள்

4. இறைநீலை *

உயிர்கள் உலகத்தில் தோன்றி வளர்ந்து பயன் அடைதற் பொருட்டு 'அண்டசம், சுவேதசம், உற்பிச்சம், சராயுசம்' என்னும் நால்வகைத் தோற்றத்தில், வானவர், மக்கள், விலங்கு, பறவை ஊர்வன, தீர்வாழ்வன, தாவரம்' என்னும் எழுவகைப் பிறப்பு வகைகளையும், அவற்றுள்ளும் பல்வேறு வகைப்பட்ட என்பத்துதாளுக்குநாருயிர டோனி பேதங்களையும் அமைத்துள்ள இறைவன், பக்குவம் பெற்ற உயிர்கள் மெய்யுணர்வு பெற்றுத்தன்னை அடைந்து இன்புறுதற்பொருட்டுப் பலஉபதேச பரம்பரைகளையும் உலகில் நிலவச் செய்கின்றான். அவைகளில் 'சுபிலாதிமாயு' என்னும் நந்தி பரம்பரை ஒன்று. அஃது எட்டுக் கிளைகளாய்ப் பிரிந்து நிலவுலகத்தில் ஞானத்தை வளர்த்தன என்பதைத் திருமூலரது திருமந்திரத்தால் அறிகின்றோம். அவ் எட்டுக் கிளைகளுள் சளற்குமார பரம்பரையே இன்று மெய்கண்ட சத்தானங்களாய் விளங்குகின்றது என்பதைச் சிவஞான சித்தி, சிவப்பிரகாசம் முதலிய சித்தாந்த நூல்கள் வெளியிடுகின்றன. நந்திபரம்பரையில் உலகம் உய்யத்தோன்றிய அருள் வெளிப்பாடாய் நூல்களுள் காலத்தால் மிக முற்பட்டது திருமூலர் அருளிச்செய்த திருமந்திரமே. அதில் திருமூலர் தம்மை இறைவன் படைத்தது தனது பெருமைகள் பலவற்றையும் தமிழ் மொழியால் இனிது விளங்கப் பாடுதற்கு என்றே அருளிச்செய்கின்றார்.

பிள்ளைநிள் நெள்ளே பிறவி பெறுவது,
மூன்னைநள் ருக முயல்தவம் செய்தலர் !
என்னெநன் ருக இறைவன் படைத்ததன்
தன்னெநன் ருகத் தமிழ்ச்செய்யு மாறே.

இறைவன் திருவருள் தமக்கு அளித்த அளவிலாப் பேரின்பத்தைப் பலரும் பெற்று மகிழ்தற் பொருட்டே திருமூலர் தமது தமிழ் ஆகமத்தைச் செய்தமைப,

“ நான் பெற்று இன்பம் பெறுகஇவ் வைபகம் ”

என்பதற்கு விளக்கினார். அவர் பெற்ற இன்பத்தை நாரும் பெறுதற்கு இறைவனாது பெருமையை முதற்கண் கேள்வியளவி

லாவது கேட்டுணர்தல் வேண்டும் என்னும் கருத்தால் முதலிலே இறை நிலையை அவர் பலவாறு வலியுறுத்தி விளக்கினார்.

உலகத்தைப் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் முத்தொழில்களுள் ஒவ்வொன்றையே செய்து 'மும்மூர்த்திகள்' எனப் பெயர் பெற்ற மூவர்க்கும் மேலாய் நிற்பவன் இறைவன். மும்மூர்த்திகளில் தொழில் பற்றித் தகுதி வேறுபாடுகள் இருப்பினும் 'அதிகார மூர்த்திகள்' என்னும் வகையில் அம் மூவரும் ஒரு நிகரானவரே. அதனால், முத்தொழிற்கும் முதல்வனாய் அவற்றுள் ஒவ்வொன்றை ஒவ்வொருவரைக் கொண்டு செய்விக்கின்ற இறைவன் தன்னிகரில்லாத் தலைவனாவான்.

“ முன்னை ஒப்பாயுள்ள மூவர்க்கும் முத்தவன் ;
தன்னை ஒப் பாய்நின்றும் இல்லாத் தலைமகன் ”

இவ்வாறாதலின், இறைவன் எல்லாராலும் தான் வணங்கப் படுதலன்றித் தன்னால் வணங்கப்படுவார் ஒருவரையும் இலன்.

“ என்னால் தொழப்படும் எம்இறை மற்றவன்
தன்னால் தொழப்படு வாரில்லை தானே. ”

‘ இறைவன் ஒருவனேயாயினும், அவன் அனைத்துப் பொருளுமாய் நிறைந்து நிற்கின்றான் ’ என்பதை,

“ தானே இருநிலம் தாங்கிவிண் ணய்நிற்கும் ;
தானே சுடும்அங்கி ஞாயிறும் திங்களும் ”

என்பது முதலியவற்றால் வெளியிட்டார். தாயினும் நல்லனாய்ப் புனலினும் (நீரிலும்) தண்ணியனாய் நிற்கின்ற இறைவன் அதே சமையத்தில், தவறிழைப்பார்க்குத் தீயினும் வெய்யனாய் (கடுமையானவனாய்) இருக்கின்றான் என்கின்றார்.

இறைவன் பிறப்பு இறப்பு இல்லாதவன் ; அதுவேயன்றித் தன்னை அடைந்தவர்க்கும் பிறப்பும் இறப்பும் ஆகிய அப் பெருந்துன்பத்தைப் போக்கிப் பேரின்ப விட்டில் இருத்தும் பேரருளாளன் ; தன்னைச் சார்ந்தவரை என்றும் கைவிடாதவன் ; அதனால் அவனை வணங்கியே தேவர் பலரும் தம் தம் பதவியைப் பெற்றனர். குபேரன் பெருநிதிக்கிழவனானதும் அவனை வணங்கியே, அசுரர்களும் அவனை வணங்கி அழிவிலா வரமும், உலகை ஆளும் ஆட்சியும் பெற்றனர். மக்களுள்ளும் பலர் அவனை வணங்கிப் பல நன்மைகளை அடைந்துள்ளனர். அவனது

அருளைப் பெறுதற்கு அன்பு ஒன்றே வேண்டுவது. அவ்வன்பி னால் மனம் உருகி அவளை வாழ்த்துகின்றவர்கட்கு அவள் அவர்கள் விரும்பும் வடிவில் எதிர்ப்பட்டுதின்று அருளுவாள். இவ்வாறு அருமையில் எளிய ஆற்றலுடைய அருளாளனும் ஒருவன் உண்டோ என்று ஒருவரும் ஐயுறவேண்டுவதில்லை. ஆராழி கரையின்றி நின்றல் முதலிய உலகத்தின் நிலைகளை உற்று நோக்கின், அவளது வியத்தகு நிலையை உணரலாகும். ஆகவே, உலகம் எல்லாவற்றிற்கும் அப்பனாய், உண்ண உண்ணத் தெவிட்டாத அமுதமாய், வேண்டுவார்வேண்டுவதை ஈயும் ஒப்பற்ற வள்ளலாய், ஊழிகள் பல மாறிமாறிச் செல்லவும் தான் மாற்றம் இன்றி என்றும் ஒரு பெற்றியனாய் உள்ள இறைவனை உங்களால் இயன்ற அளவு எவ்வகையிலேனும் துதியுங்கள். துதித்தால், அவளது அருளைப்பெறுதல் திண்ணம் என்று திருமூலர் அறிவுறுத்தியருள்கின்ற அவ் அரிய உபதேசத் தினை உணர்ந்து அவளது அருளைப்பெறுதற்கு மக்கள் இவ் ஒரு திருமந்திரத்தையேனும் மனங்கொண்டு போற்றுவார்களாக.

அப்பனை, நத்தியை, ஆரா அமுதினை,
ஒப்பிவி வள்ளலை, ஊழி முதல்வனை,
எப்பரி சாமினும் ஏத்துமின்; ஏத்தினால்,
அப்பரி சீசன் அருள்பெற லாமே.

பொன்மொழிகள்

இறைவன் திருவருள் இல்லையானால் உலகம் இயங்காது. ஆண்டவனைப்பற்றிய எண்ணம் நம் ஒவ்வொருவர் உள்ளத் திலும் எழவேண்டும். நமக்குப் பெருங்கருளைத் தடங்கடலாகிய கடவுளிடத்திலே அன்புவேண்டும். அப்படி அன்போடு எழுந்த அருள் மொழிகளே இன்று தோத்திரமாக உள்ளன; பன்னிரு திருமுறையாக உள்ளன.

. . . *

கடவுள் துளைக்கொண்டு செய்யும் எந்தக் காரியமும் வெற்றி கரமாக - மங்களகரமாக முடியுமென்று நம்புகிறோம். இந்த நிலாப்பு ஒன்றே நம்மை உலகத்திலே தன்னம்பிக்கையோடு வாழச்செய்கிறது.

— ஸ்ரீலக்ஷ்மி கபிலக் குருமணி.

குருவருள்

5. அருள் நிலை

“அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது” என்பதை, ‘பெரிய ஆப்தர் மொழி’ என்கின்றார் தாயுமானவர். அவ்வாறு இறைவன் அணுவுக்கு அணுவாயும், மகத்துக்கு மகத்தாயும் இருந்து அஃதாவது மிகச் சிறிய பொருட்கும் மிகச்சிறிய பொருளாயும், மிகப்பெரிய பொருட்கும் மிகப்பெரிய பொருளாயும் இருந்து எல்லாவற்றையும் இயக்கி வருவது அவனது அளவில்லாத ஆற்றலாலே யாம். அவ்வாற்றலைத்தான் ‘சந்நி’ என்கின்றோம்.

சத்தியை அவனிடமிருந்து யாரும் பிரிக்கமுடியாது; அதுவும் எக்காரணத்தாலும் (அவனிடத்திலிருந்து) பிரிந்துபோக இயலாது. இதனால் சிவமும், சத்தியும் ஒன்றை ஒன்று பிரிந்திருத்தல் என்பது எக்காலத்திலும் இல்லை. பிரிந்திருக்கும் என்று எப்பொழுதாவது எக்காரணத்தாலாவது நாம் கருதுவோமானால், அது நம்மையே நாம் ஏமாற்றிக் கொள்வதாகத்தான் முடியும். ஏனெனில், ‘சத்தி’ என்பது பொருளினுடைய தன்மை! ‘சிவம்’ என்பது பொருள். பொருளினுடைய தன்மை பொருளைவிட்டுப் பிரிந்திருத்தல் எப்பொழுதேனும் உண்டோ? அஃதாவது ‘குடு’ என்பது நெருப்பின் தன்மை, அது நெருப்பினின்றும் எப்பொழுதாவது பிரிந்திருத்தல் கூடுமோ? மணம் என்பது மலரினது தன்மை; அஃது எப்பொழுதாவது மலரினின்றும் பிரிந்திருக்குமோ? மற்றும் இன்ஜெரன்னைவைபோலத்தான் சத்தி சிவத்தை விட்டுப் பிரிந்திருத்தல் ஒருகாலத்திலும் இல்லை.

சிவம், சத்தி இரண்டிற்கும் பிரிவு என்பதே இல்லாத பொழுது, (சத்தியை விட்டால் சிவம் என்ன செய்யும்? சிவத்தை விட்டால் சத்தி என்ன செய்யும்? என்ற கேள்வியே எழுவதற்கு இடம் இல்லை. ஆனால்) சத்தி சிவனை விட்டுத் தனியே சென்று அவதரித்ததாகவும், தவம் செய்ததாகவும், பின்பு சிவனை மணம் செய்து கொண்டதாகவும் புராணங்களில் பல இடங்களில் சொல்லப்படுகின்றனவே என்றால், அவையெல்லாம் ஒருவனே அல்லது ஒருத்தியோ தானே சில வேளைகளில் ஆண்வேடம் பூண்டு ஆண்மகனாயும் சில வேளைகளில் பெண்வேடம் பூண்டு பெண்மகளாயும் நடிப்பதுபோன்ற அருள் நாடகங்களேயன்றி வேறில்லை. இதனை,

“ ஒருவனே இராவணதி பாவகம் உற்றாற் போல ”

என்கின்றது சேவனா சித்தி நூல். இது பற்றியே இவைகளை யெல்லாம், ‘ கூத்து ’ என்றும் ‘ த்ருவினாயாடல் ’ என்றும் பெரியோர்கள் கூறுகின்றார்கள்.

பொருளும், அதன் தன்மையும் ஒன்றைவிட்டு ஒன்று இருப்ப தில்லை என்றாலும், பொருளின் தன்மை பொருளுக்கு உட் பட்டதே. அஃதாவது, ‘ குடு ’ என்னும் தன்மை நெருப்பி னுள்ளேதான் அடங்கி நிற்கின்றது. ‘ மணம் ’ என்னும் தன்மை மலரினுள்ளேதான் அடங்கிநிற்கின்றது. இவைபோலத்தான் மக்களுடைய தன்மை அல்லது அவர்களுடைய ஆற்றலெல்லாம் மக்களிடத்திலேதான் அடங்கிக் கிடக்கின்றன. அந்த ஆற்றலை மக்கள் தாங்கள் விரும்பும்பொழுது விரும்பிய வகையில் பயன் படுத்திக் கொள்கின்றார்கள். ஆகவே, யாவரிடத்தும், சத்தி ஆளப்படுவதாயும், சத்தியை உடையவர் ஆள்பவராயும் உள்ள தலைமையே காணப்படுகின்றன. சிவம் சத்திகளிடத்தும் அதே தலைமைதான் உள்ளது. அதனால் ஆளப்படுவதாகிய சத்தி யைப் பெண்ணாகவும், ஆளுகின்ற சிவத்தை ஆணாகவும் உருவகம் செய்து, அவர்களுக்குள் நாயக நாயகி பாவம் - தலைவன் தலைவி யரது தன்மை - கூறுகின்றனர். நாயக நாயகி பாவம் சொல்லப் படுவதால் அனைத்துலகுக்கும் அவர்களே அப்பனும், அம்மையு மாய் அமைகின்றனர்.

நாயக நாயகி பாவமும், அப்பனும், அம்மையுமாய் தன்மை யும் சொல்லப்படுதலால், உலகத்தார் சிவம் சத்திகளை உலகில் காணப்படும் கணவன் மனைவியர்போல இருவராக நினைத்து அவர்களுக்குள் கோபம் அல்லது ஆசை முதலியவை தோன்றி அவற்றால் விளையும் விளைவுகள் பலவும் உண்டாவதாகக் கருதுகின்றனர். உண்மையில் அவர்களுக்குள் அவை ஒரு சிந்தும் இல்லாமையால், அவையெல்லாம் மேற்சொல்லிய அருள் விளையாடல்களையாகும்.

இவற்றால் எல்லாம் நாம் இன்றியமையாது அறிந்துகொள்ள வேண்டுவது ஒன்று. ஆண் வடிவில் தோன்றுவது வேறு; பெண் வடிவில் தோன்றுவது வேறு; அஃதாவது, ஆண் வடி வில் தோன்றுவது சிவமேதான்; அந்நில் ‘ சத்தி ’ என்பதே இஃதே என்றோ, பெண் வடிவில் தோன்றுவது சத்திதான்; அந்நில் ‘ சிவம் ’ என்பதே இஃதே என்றோ கருதுதல் கூடாது. ஆண் வடிவிலும் சத்தி இருக்கவே செய்கிறது; இஃதே என்றும்,

அதில் செயல் ஒன்றும் நிகழாது ; பெண் வடிவில் தோன்றுவதிலும் சிவம் இருக்கவே செய்கிறது ; இல்லை என்றால் அதிலும் செயல் ஒன்றும் நிகழாது என்று இவ்வாறு உணர்தல் வேண்டும்.

உலகத்திலும், ஆடவர் அல்லது ஆண் பிறப்பான உயிர்களில் எல்லாம் சிவந்தான் உள்ளது ; சத்தி இல்லை என்றும், பெண்டிர் அல்லது பெண் பிறப்பான உயிர்களிலெல்லாம் சத்தி தான் உள்ளது ; சிவம் இல்லை என்றும் கருதுதல் தவறாகும். எல்லா உயிர்களிலும், எல்லாப் பொருள்களிலும் சிவமும் சத்தியும் சேர்ந்தே நிற்கின்றன அன்றி, எதுவும் எங்கும் தனிதது நிற்பதில்லை. ஆகவே, கடவுள் வடிவங்களிலும் ஆண் வடிவு, பெண் வடிவு இரண்டும் சிவம், சத்தி இரண்டிற்கும் பொதுவான வடிவங்களேயன்றி, ஆண் வடிவு சிவத்திற்கே உரியது ; சத்திக்கு உரியதன்று என்பதும், பெண் வடிவு சத்திக்கு உரியது சிவத்திற்கு உரியதன்று என்பதும் இல்லை. ஆயினும், ' ஆண் வடிவு சிவம் ' என்றும், ' பெண் வடிவு சத்தி ' என்றும் சொல்வது ஒரு பொதுவான கருத்தேயன்றி, அதையே பெரிதும் வலியுறுத்தி எண்ணுதல் கூடாது. இதனைச் சிவஞான சித்தி நூல் பிள்வருமாறு இனிது விளக்குகின்றது.

சத்திதான் நாதமாதி தானாகும் ; சிவமும் அந்தச் சத்திதான் அதி யாகும் ; தரும்வடி வானவெல்லாம் சத்தியும் சிவமு மாகும் ; சத்திதான் சத்தனுக்கோர் சத்தியாம் ; சத்தன் வேண்டிற் றெல்லாமாம் சத்தி தானே.

இவ்வுண்மை சைவ சமயத்தில் நடைமுறையிலும் நன்கு விளக்கப்படுகின்றது. அஃதாவது, இறைவனை அர்மையும் அப்பனுமாக இரண்டு வடிவங்களில் பொதுவாக வைத்து வழிபடினும், மாதொரு கூறன் - அர்த்தநாரீசன் என்னும் முறையில் ஒருபாதி அப்பனும், மற்றொருபாதி அம்மையுமாக இருவரும் ஒரு வடிவில் தோன்றுவதையே சிறந்த வடிவமாகக் கொண்டு வழிபடுதல் சைவ சமயத்திலே உள்ளது. இது சிவமும், சத்தியும் எங்கும், எக்காலத்திலும் வேறு வேறாய்ப் பிரிந்து நிற்பதில்லை என்ற உண்மையையே தெளிவுபடுத்துகின்றது.

இறைவனுக்கு முதன்மையாகச் சொல்லப்படும் சிறப்பு மூன்று. அவை, எல்லாவற்றையும் அறியும் பேரறிவும், எல்லாவற்றையும் செய்யவல்ல பேராற்றலும், எல்லா உயிர்களுக்கும் இரங்குகின்ற பேரருளுமாம். இந்த அறிவு, ஆற்றல் அந்நன் அனைத்தும் அவனது சத்தியே. அவனுக்குத் தனக்கென வேண்டுவது ஒன்றும் இல்லாமையால் அவன் அறிவதும்,

செய்வதுமாகிய எல்லாம் உயிர்கள்மேல் வைத்த கருணையாலே யாம். ஆகவே, அருளே, அவனது சத்தியாகின்றது; அருளே சத்தி என்பதை,

“ அநுள்உண்டாம் ஈசற் கதுசத்தி யன்றே;
அருளும் அவனன்றி யில்லை;—அருளின்
றரனன்றே யில்லை; அருட்கண்ணுர் கண்ணுக்
கிரவிபோல் திற்கும் அரன் ஏய்த்து ”

என்று சிவஞான போதமும்,

“ அருளது சத்தி யாகும் அரன்றனக் கருளை யின்றித்
தெருள்சிவன் இல்லை; அத்தச் சிவமின்றிச் சத்தி யில்லை;
மருளினை அருளால் வாட்டி மன்னுயிர்க் களிப்பன், கண்கட்
கிருளினை ஒளிமா லோட்டும் இரவியைப் போல ஈசன் ”

என்று சிவஞான சித்தியும் விளக்குகின்றன.

அருளாலே எல்லாவற்றையும்செய்தலால் இறைவன்செய்யும் செயல்கள் யாவும் சத்தியின் செயலாகவே சொல்லப்படுகின்றன.

“ தானே இருநிலம் தாங்கிவீண் றாய்நிற்கும்;
தானே சுடும்அங்கி ஞாயிறும் திங்களும்!
தானே மழைபொழி தையலுமாய் நிற்கும்!
தானே தடவரைத் தண்கடற் கண்ணே ”

என்கின்றார் திருமூவர்.

“ அவளால் வந்த ஆக்கம்இவ் வாழ்க்கை யெல்லாம் ”

என்பது சிவஞானசித்தி.

உயிர்களுக்கு இன்பத்தைத் தருவதுமட்டும் அருளன்று. துன்பத்தைத் தருவதும் அநுஸ்தான். துன்பம் தருவது தவறு செய்த உயிர்க்கு ஆகையால், அஃது அதனைத் திருந்தச் செய்தற் பொருட்டாம். ஆகவே, இன்பத்தைத்தருவது நேரே கருணையாகின்றது. இவை முறையே ‘ அறக்கருணை, மறக்கருணை ’ எனப்படும். “ ஒன்றவன் றுனே ” என்ற திருமூவர் “ இரண்டவன் இன்னொருள் ” என்றார். இரண்டு அறக்கருணை, மறக்கருணை.

இன்னும் இறைவன் உயிர்கட்குச் செய்வனவற்றைப் பெரும் பான்மையாக, ‘ மறத்தல், அருளல் ’ என இரண்டாகக் கூறுவர்.

மறைப்பது 'நிரோதானசத்தி' அது மறக் கருணை. அருள்வது 'அருட் சத்தி' அஃது அறக் கருணை.

இவ்வாறு, 'இறைவன் உயிர்கட்கு எல்லாவற்றையும் தனது அருளாலே செய்கின்றான்' என்று உணர்ந்து அந்த அருள் வழியாகவே அவனை அடைதல் வேண்டும். திருக்குறளில் முதல் அதிகாரமாகிய கடவுள் வாழ்த்தில் இறைவனது பெருமையைக் கூறிய திருவள்ளுவர், இரண்டாவது அதிகாரமாகிய வான் சிறப்பில் இறைவனது அருளின் சிறப்பையே கூறினார். அதனால் அருளது நிலையை உணர்ந்து அதுவழியாக மக்கள் இறைவனை அடைந்து இன்புறுவார்களாக.

பொன்மொழிகள்

உடல் பெற்ற பயன் எது? பெருமானை வணங்குதல்; கண்ணால் தரிசித்தல்; வாயால் அவன் புகழைப் பாடுதல்; கால் களால் வலம் வருதல்; இக்காரியங்கள் இலேசான காரியங்களல்லவா? இதற்குச் சிரமம் வேண்டுமா? இவைகளைச் செய்வதால் வரும் பெரும் பயன்தான் திருவருள்.

* * * *

உலகமே ஒரு சர்வகலாசாலை போன்றது. கலாசாலைகளில் ஒருசமயத்தில் ஒருவிஷயந்தான் கற்றுக்கொள்ளவாய்ப்பிருக்கும். யாத்திரையின் மூலமோ பலவிஷயங்களை ஏககாலத்தில் அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு. சர்வ கலாசாலையில், 'படித்த பெரிய அறிவாளிகள் பண்டிதர்கள் - இருந்து போதிப்பார்கள். ஆனால் யாத்திரையிலோ படிப்பறிவே இல்லாத பாமரரிருந்து பெரிய படித்தமேதாவிகள்வரை பலரும் நமக்கு அறிவுகொளுத்திகளாக அமைந்து விளங்குகிறார்கள்.

* * * *

ஒருவர் சிறிது உபகாரம் செய்தாலும் ஏற்றவர் அதை எப்போதும் மறக்கக்கூடாது. அப்படியானால் உலகத்தையும் தந்த அதனை அனுபவிக்க உயிர்களாகிய நமக்கு உடலையும் தந்த கடவுளை - அவர் செய்துவரும் நன்றியை நாம் மறக்கலாமா? நன்றிமறப்பது நன்றாகுமா?

— ஸ்ரீஸ்ரீ கயிலைக் குருமணி.

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

நெறி வகைகள் :

தவம் செய்யும் முகத்தால் தம் கருமம் செய்வாராய் மெய்ப் பொருளைத் தலைப்பட்டு நிற்கும் பெரியோர், 'தாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்' என்னும் பெருங்கண்ணியால் உலகிற்கு வகுத்துக் காட்டும் நெறி இரண்டு. அவற்றுள் ஒன்று இம்மை மறுமை நலங்களை இனிது எய்துவிப்பதும், மற்றொன்று வீடு பெறுவிப்பதும் ஆகும். இவ்விரண்டில் முன்னையது அறத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மற்றொன்று இறைவன் திருவருளை அடிப்படையாகக்கொண்டது. அதனால், அவ்விரண்டையும் முறையே, 'அறநெறி' என்றும், 'அருள்நெறி' என்றும் கூறலாம்.

இனி மூன்றுவதாக, 'நீதிநெறி' என ஒன்று சொல்லப் படுதல் உண்டு எனினும், அதனையும் அறநெறியின் பகுதியாகக் கொள்ளுதல் மரபு. நீதிநெறியே இக்காலத்தில், 'சமுடியல்' எனப்படுகின்றது. இது, மக்கள் இம்மையில் இடையூறின்றி வாழ்வதற்கு வகுக்கப்படும் நெறியே. அதனால், இது பெரும் பான்மையும் அரசு நீதியாகவே அமையும்.

ஒரு பயன் பற்றி ஒரு முயற்சி செய்தால், அம் முயற்சி அப் பயனை மட்டும் தருவதாகாது, மற்றொரு சிறந்த பயனுக்கும் வழியாகும்படி செய்வதே அறிவுடையோர் செயலாகும். இதனை, "அழிவதாடம், ஆவதாடம், ஆகி வழிபயக்கும் - ஊதியமும் குழிந்து செயல்" என்னும் குறளால் விளக்குவார் திருவள்ளுவர். இக்குறளில், 'அழிவது' என்பது அப்பொழுது செலவிடப்படும் பொருள். 'ஆவது' என்பது, அச்செலவினால் உடனே லாபம் கிடைக்கும் பயன். 'வழி பயக்கும் ஊதியம்' என்பது முன்செய்த அச்செலவினுலே பின்னும் பின்னும் தொடர்ந்து விளையக்கூடியபயன். இவற்றுள், உடனே ஒருபயனைத் தந்து, எதிர்காலத்தில் ஓன்றும் இல்லாமற் போகின்ற காரியங்கள் சிறந்தன அல்ல என்பதும், பின்னும் பின்னும் எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்து பயனைத் தரக்கூடிய காரியங்களே சிறந்தவை என்பதும் திருவள்ளுவர்கருத்து.

பொருள் நிலைக்கு அவர் சொல்லிய இக் கருத்து, அற நிலைக்கும் பொருந்தும். அதனால், இம்மைநலம் கருத் வகுக்கப் படுகின்ற நீதிநெறி - சமூக இயல், இம்மை நலத்தைமட்டும் தந்தொழியாது, மறுமை நலத்திற்கும் வழிசெய்வதாக அமைகல் வேண்டும். அது மறுமை நலத்திற்கு வழி செய்யாதொழியினும், அதற்கு இடையூறு செய்யாத வகையிலேனும் இருக்கல் வேண்டும். இம்முறை அறநெறிக்கும் பொருந்துவதே. அஃதாவது, அறநெறி என்பது மறுமை நலத்தையே பயனாகக்கொண்டது. அது வீடு பேற்றிற்குரிய அருள் நெறிக்கு மாறாக அமைதல் கூடாது என்பதாம். இது பற்றியே நீதிநெறி அற நெறியையும், அறநெறி அருள்நெறியையும் சார்ந்து நிற்கும் என்று அறிவுடையோர்கூறுவர். ஆகவே, நீதிநெறியைக் கூறும் நீதிநூல்கள் அறத்தைக் குறிப்பாகவும், அறநெறியைக் கூறும் அறநூல்கள் இறைவன் திருவருளைக் குறிப்பாகவும் கூறுதல் இயல்பு. வள்ளுவர் வகுத்த வாய்புகழ் நூலாகிய தருக்குறளின் அறத்துப்பால் அறத்தையும், பொருட்பால் நீதியையும் கூறுவன. காமத்துப்பால் அறம், நீதி என்பனவற்றின் பயன் என்று கூறலாம்.

அறத்தையும், நீதியையும் கூறுவன, 'உலகியல் நூல்கள்' எனப்படும். அருள் நெறியைக் கூறுவன சமய நூல்கள். 'திருவள்ளுவர் சமயநூல் செய்ய முற்படாது உலகியல் நூலே செய்தார்' என்பதையும், 'அங்ஙனம் செய்யினும், உன்மைச் சமய முடிபுகளைத் தம் நூலில் இலை மறை காய்போற்பொதிந்து வைத்துள்ளார்' என்பதையும், "சமயக் கணக்கர் மதிவழி கூறுது - உலகியல் கூறிப் பொருள் இது என்ற வள்ளுவன்" என்னும் கல்லாட அடிகளால் அறியலாம். நீதி, அறத்துள் அடங்குதற்கு உரியது ஆதலால், "அறம் பாடிற்றே ஆயிழை கணவ", "அறம் உரைத்தானும் புலவன்" என்றூற்போலத் திருவள்ளுவர் நூல் முழுவதையும் "அறநூல்" என்றல் பொருந்துவதே. எனினும், உலகம் போற்றும் ஒரு பெரு நூலாய் விளங்கும் திருவள்ளுவரது திருக்குறள், வெற்றற நூலாய் இல்லாமல், அருள்நெறியை அடிப்படையாகக் கொண்டிருத்தல், ஊன்றி உணரற்பாலது. எடுத்துக்காட்டாகச் சிலவற்றைக் காணலாம்.

இறையருள் :

'அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது' - அஃதாவது, 'எப்பொருட்கும் முதல்வனாகிய இறைவனது அருள் இன்றி ஒரு சிறு செயலும் நடைபெறுது' என்பதும், 'அதனால்,

அவளடிக்கண் செய்யும் அன்போடு கூடிநின்று செய்யும் செயல் யாதாயினும் அஃது அறமும், அவளை இகழ்த்து செய்யும் செயல் யாதாயினும் அது பாவமும் ஆம்' என்பதும் அருள்நெறியின் உண்மை. ஆகவே, இவ்வுண்மையின் அடிப்படையில் வகுக்கப் படும் அறமே உண்மை அறமாகும். திருவள்ளுவர், அறத்தை இவ்வுண்மையின் அடிப்படையிலே வகுத்துள்ளார் என்பது மிகத் தெளிவாக விளங்கிக்கிடப்பது. அஃதாவது, திருவள்ளுவர் தாம் கூற எடுத்துக்கொண்ட, 'அறம், பொருள், இன்பம்' என்னும் மூன்றற்கும் முதலாவதாகக் கடவுளைப் பற்றிக் கூறும் அதிகாரத்தையே வைத்துத் தொடங்கியிருத்தல் தெளிவு. எனவே, 'அருள்நெறிக்கு மாருகாது - ஏன்? அருள்நெறியைச் சார்ந்து நிற்பதே அறம்' என்பதே திருவள்ளுவரது திருவுள்ளம் என்பது மனையில்லக்காக இனிது விளங்கி நிற்கின்றது. அம்முறையில் அவர் கூறும் அருள்நெறிப் பொருள்கள் சிலவற்றை நோக்குவோம்.

கடவுள் வாழ்த்து :

'திருவள்ளுவர் சமய நூல்செய்யப் புகுந்திலர்' என்பதை முன்பே கூறினோம். எனினும், முதல் அதிகாரம், 'கடவுள் வாழ்த்து' என வைத்திருப்பதால், அவர் எந்த ஒரு கடவுளையே னும் வழிபடு கடவுளாகக் கொண்டிருப்பார் என்பது உறுதி. தாம் செய்யும் நூல் சமயநூல் அன்றாயினும், முதற்கண் கூறும் கடவுள் வாழ்த்தல் அவர் தம் கடவுளை வாழ்த்தியிருப்பின், அதனை ஓரவரும் குறைகூற இயலாது. ஏனெனில், தாம் செய்ய எடுத்துக்கொண்ட நூல் இடையூறின்றி இனிது முற்றுப் பெறல் வேண்டும் என்று தம் வழிபடு கடவுளை வேண்டிக் கொள்வது அவரது தனிப்பட்ட ஒரு செயல். ஆனால், அவர் தம் கடவுள் வாழ்த்தை அவ்வாறு தம்மளவில் செய்யவில்லை. மற்றும் பலர்க்கும் பொதுவாகவே செய்துள்ளார், ஏன்? ஒரு செயலால் ஒரு பயனைமட்டுமே பெறாமல், வேறு சிறந்த பயனையும் பெறுமாறு செய்வேண்டும்' எனப் பிறர்க்குக் கூறுகின்ற அவர்* தாம் ஒரு பயன்மட்டுமே தருவதாகச் செய்ய முற்படுவாரோ! அதனால்தான், தமது கடவுள் வாழ்த்தைத் தம் நூல் இனிது முடியும் அந்த ஒருபயன் பற்றியே செய்யாது, பலர்க்கும் பெரும்பயன் தரும் வகையில் செய்துள்ளார். அப் பெரும்பயனாவது, 'அறம் எனப்படுவது கடவுட் கொள்கையை முதலாக

* வினாயாள் வினா ஆக்கிக் கோடல் நனைகவுள் - யானையாள் யானையாத் தற்று (குறள் - 678.)

உடையது' எனவும், 'கடவுளின் இயல்புகளாவன இவை எனவும் அனைவரும் உணர்ந்து கொள்ளுதலேயாம். ஆகவே, திருவள்ளுவரது கடவுள் வாழ்த்து ஏனைய நூலாசிரியர் தம் நூலின் முதற்கண்ணே செய்யும் கடவுள் வாழ்த்துப் போன்றதாகாது, 'கடவுள்' என்னும் பொருளைப் பற்றிக் கூறும் ஒரு பகுதியாகவே அமைந்ததாகும். அங்ஙனம் அமைந்த அக்கடவுள் வாழ்த்தில் அவர் கூறும் இறை இயல்பைக் காண்போம்.

இறை இயல்பு:

திருவள்ளுவரது அறநெறி நூலுள் அருள்நெறிப் பொருளைக் காணும்பொழுது, எந்த ஒரு சமயத்தையும் பற்றி நில்லாது, அவரது நூலையே பற்றி நின்று காணுதல் வேண்டும். திருவள்ளுவர் எந்த ஒரு சமயத்தையும் தமது நூலில் குறிப்பிட்டுச் சொல்லாமையால், திருக்குறட் கடவுள் வாழ்த்து அதிகாரத்துள் கடவுளைக் குறித்து வந்துள்ள பெயர்களுள் எந்த ஒரு பெயரையும் ஒரு சமயக் கடவுளைச் சிறப்பாகக் குறிக்கும் பெயர் எனக் கூறுதல் பொருந்தாது. ஆகவே, அவை அனைத்துப் பெயர்களும் கடவுளின் இயல்பைக் குறிக்கும் காரணப் பெயர்களேயாம் அவற்றுள் சில அவர் தாமே ஆக்கிமொழிந்தன. அதனால், "அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி - பகவன் முதற்றேயுலகு" என்னும் முதற் குறளில் உள்ள 'ஆதி பகவன்' என்பதும் அவர் ஆக்கிக் கூறிய காரணப் பெயரே.

'ஆதி பகவன்' என்பதில், 'ஆதி' என்பது 'முதல்வன்' எனப் பொருள் தரும். 'பகவன்' என்பதற்கு 'ஐசுவரியம், விரியம், புகழ், திரு, ஞானம்' என்னும் ஆறு குணங்களையுடையவன்' என்றும், 'வணங்கப்படுபவன்' என்றும் பொருள் கூறுவர். எனவே, 'ஆதி பகவன்' என்னும் பெயரால் திருவள்ளுவர், 'எப்பொருட்கும் முதல்வனாய் ஐசுவரியம் முதலிய குணங்களுடன் இருத்தல் இறைவன் இயல்பு' எனத் தெரிவிக்கின்றார். 'உலகு ஆதி பகவனை முதலாக உடையது' எனக்கூறிய அதனால், உலகத் தோற்றத்திற்கும், நிலைபெற்றிற்கும், அழிவிற்கும் காரணமாய் நிற்பவன் இறைவன் என்பதும் அவர் கருத்தாயிற்று. இல்லை எனின், உலகத்தில் நிகழும் தோற்றமும், வளர்ச்சியும், அழிவும் அவனுடைய ஆணையுட்படாது தாமே நிகழும் என்னும் நாத்திகவாதமாய் முடியும்; அது திருவள்ளுவர்க்கு உடன்பாடன்று என்பது தெளிவு.

இனி, வாலறிவன், மலர்மிசை ஏகினான், வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான், இறைவன், பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான், தளக்குவமை இல்லாதான், அறவாழி அந்தணன், எண்குணத்தான்' என்னும் பெயர்களால் இறைவனது இயல்புகள் பல வற்றையும் தெரித்துரைக்கின்றார்.

வாலறிவன் - மெய்யறிவையுடையவன். அறிவுக்கு மெய்ம்மையாவது, அறியாமையோடு கூடாமை, பிறர் அறிவிக்க வேண்டாது தானே அறியும் தன்மை, ஒரு காலத்து ஒருங்கே எல்லாவற்றையும் அறிதல், அத்யுமிடத்து அப்பொருளில் அழுந்தித் தான் அதன்வண்ணமாய்த் திரியாது தன் இயல்பில் நின்றே அறிதல் முதலிய தன்மைகளாம். 'மலர்மிசை ஏகினான்' என்பதில் மலர் என்பது அன்பரது உள்ளத்தாமரையையே குறிக்கும். 'வேண்டுதல், வேண்டாமை' என்பன விருப்பு வெறுப்புக்களாம். இவை, எவையேனும் சில குறையுடையவர்களிடத்திலே தோன்றுவனவாம். எனவே, இவை இரண்டும் இல்லாமை, யாதொரு குறையும்ற்ற நிறைவையே குறிக்கும். இறை - எல்லாப் பொருளிலும் தங்கி இருப்பவன். பொறிவாயில் ஐந்து - பஞ்சேந்திரியங்கள். அவற்றை அவித்தலாவது, அடக்குதல்; அஃதாவது அவற்றால் தாக்குண்ணாமை. எனவே, 'எல்லாவற்றையும் கண்டும், கேட்டும், உண்டும், உயிர்த்தும், உற்றும் இருந்தே அச் செடல்களில் சிறிதும் தோய்வின்றி இருப்பவன் இறைவன்' என்றதாயிற்று. ஆகவே, இறைவன் காண்டல் கேட்டல் முதலியன உயிர்களின் பொருட்டு என்பது தானே பெறப்படும். தளக்கு உவமை இல்லாமை - தன்னோடு ஒப்பாகவேனும், உயர்வாகவேனும் பிறிதொரு பொருள் இல்லாமை. இதனால் ஒரு கடவுளன்றிப் பல கடவுள் இல்லாமை பெறப்பட்டது. அற ஆழி - அறக் கடல். இதனால், பலவகை அறங்களைப் தளக்கு வடிவாகக்கொண்டு நிற்பவன் இறைவன் என்பது விளங்கிற்று. 'அந்தணன்' - என்பது 'அழகிய கருணையை உடையவன்' எனப் பொருள் தரும். கருணைக்கு அழகாவது, என்றும் எல்லா உயிர்கள்மேலும் உள்ளதாய், அன்புவுயிர்க்கு வேண்டுவனவற்றைச் செய்தல். "எண்குணத்தான்" என்று திருவள்ளுவர் குறித்த குணங்கள், மேலே அவர் குறித்தனவற்றோடு இயைத்தனவாகவே இருத்தற்கு உரியன. அதற்கு, சைவாகமத்துட் கூறப்பட்ட தன்வயத்தனாதல் முதலியனவே ஏற்புடையவாகின்றன.

இங்ஙனம் பல பெயர்களால் இறைவனது இயல்புகளை வகுத்துக் கூறிய திருவள்ளுவர், உயிர்கள் அவனை நினைத்தும்,

அவன் பொருள்சேர் புகழ்களைச் சொல்லி வாழ்த்தியும், வணங்கியும், அவன் வருத்த நெறியில் நின்று பெறும் பயன்களையும் ஆங்காங்குக் கூறியுள்ளார். உயிர்கள் தன்னை தினைத்தல் முதலியவற்றைச் செய்தற்பொருட்டு. அவை, நிலமிசை நீடு வாழ்தல், வினை நீங்கப் பெறுதல், கவலை இன்மை, பொருள் இன்பங்களால் மயங்காது தெளிவுற்றிருத்தல், பிறவிக் கடலைத் கடந்து வீடு பெறுதல் என்பனவாம். இறைவன் பல அருட் டிருமேனிகளைக்கொண்டு விளங்குகின்றான் என்பதையும், அவன் திருவடிகளைப் பல இடங்களில் எடுத்துக் கூறும் முகத்தால் உணர்த்துகின்றார். இவை அனைத்தும் இறைவனது திருவருளையடையும் வழியைக் கூறும் அருள் நெறிப்பொருள்களே யன்றோ? இவ்வருள் நெறிப்பொருளை, யார், எச்சமயம் என்று கூறினும், இவை அனைவரும் இன்றியமையாது கைகொள்ளற்பாலன என்பது உண்மை. அவ்வுண்மையின்வழி அனைவரும் அறநெறியோடு அருள் நெறியையும் பெற்று அனைத்துப் பயனையும் அடைவார்களாக.

பொன்மொழிகள்

சித்திரத்தைக் கண்டவுடன் சிற்பியின் ரூபகம் வருவது போல அதியற்புதமான இந்தசிருஷ்டியாகிய அற்புதக்களையைக் கண்டவுடன் செய்தவன் ரூபகம் வரத்தானே வேண்டும்.

* * * *

அன்புருவாகிய கடவுளை அன்பாலேயே தொழவேண்டும். அன்புவினையில்லாத மாணிக்கம். உலகியலிலும் கூட அன்பாலேயே அமைதியைக் காணமுடிகிறது. அன்புள்ள இடத்தில் இன்பம் தானே விளையும்.

* * * *

யோகம் என்பது மன ஒருமைப்பாடு. கடவுளோடு இணைந்து இருக்கும் தன்மையே யோகம். பேரொளியாகிய நித்தியப் பொருள் ஒன்றோடு, உயிரொளியாகிய நித்தியப்பொருள் இணைந்து இருப்பதே யோகம்.

— ஸ்ரீலக்ஷ்மி கவிதைக் குருமணி,

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

2. "ஆதி பகவன்" *

மக்கட்கு, 'செய்வன இவை, தவிர்வன இவை' என அறுதி யிட்டுக் கூறவந்த திருவள்ளுவர், முதற்கண் கடவுளைப் பற்றிய உண்மைகளை எடுத்துக் கூறப்புகுத்து, கடவுளை முதலாவதாகக் குறிப்பிட்டபொழுது 'ஆதி பகவன்' என்பது. அதனுள், 'பகவன்' என்பதன் சொற்பொருள் எதுவாயினும், அது பொதுவாக, 'கடவுள்' என்னும் பொருளில் வழங்குவதாகும். முனிவர் முதலியோரை, 'பகவர்' என வழங்குவதும் கடவுள் தன்மை கருதியேயாம். கடவுளின் இயல்புகளைப் பெரும்பான்மையும் காரணப் பெயர்களின் வழியே குறிக்கக் கருதிய திருவள்ளுவர் பொதுப்பட, 'கடவுள்' என்னும் பொருளில் வழங்கும் 'பகவன்' என்னும் சொல்லைத் தனியாகக் கூறாமல், ஒரு சிறப்புப் பொருள் தோன்றுமாறு, 'ஆதி' என்றொர் அடைமொழி கொடுத்து, 'ஆதி பகவன்' எனக் கூறினார். அவ்வாறு கூறியதன் பயன் யாது?

'ஆதி' என்பதற்கு, 'முதல்' என்பது பொருள். 'முதல்' என்பது, எப்பொருளுக்கும் முன்னர் உள்ள பொருளைக்குறிக்கும். எனவே, 'ஆதி பகவன்' என்றது, 'யாவருக்கும் முன்னே உள்ள கடவுள்' என்றதாயிற்று. 'முப்பத்து முக்கோடி' முதலிய எண்களாற் சொல்லப்படுகின்ற பலராகிய தேவர் மட்டும், 'கடவுளார்' என்ற பெயர் உண்டு. ஆயினும், அவரெல்லாம் இயற்கையில் கடவுளராகாது, புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப் பல்விருகமாகிப் பறவையாய்ப் பாய்பாகிக் கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய்ப் பிறந்து அப்பிறப்புக்கள் பலவற்றில் செய்த புண்ணியத்தின் பயனாகச் சிலகாலம் தேவராய்ப் பிறந்து வாழ்ந்து, பின்பு வேறு எப்பிறப்பிலேனும் செல்பவர். ஆகவே, அவர் அனைவரும் இயல்பாகவே கடவுள் தன்மையை உடைய ஒருவனுக்குப் பின்னர்த் தோன்றிய கடவுளரேயன்றி, எல்லார்க்கும், எப்பொருட்கும் முன்னேயுள்ள கடவுளராகார். எனவே, தவ்வினையின் பயனாகிய செயற்கையால் கடவுளராய் வாழும் அவர்களினின்றும் பிரித்து, இயல்பாய் கடவுள் தன்மையால் எல்லார்க்கும் முன்னே உள்ள ஒருவனைக் குறிக்க வேண்டியே திருவள்ளுவர், 'பகவன்' என்று மட்டும் கூறுது, 'ஆதி பகவன்'

என அடைகொடுத்துக் கூறினர் என்பது தெளிவாகின்றது. இதுபற்றியே பரிமேலழகரும் 'இப்பாட்டான் முதற் கடவுளது உண்மை கூறப்பட்டது' என்று முதல் திருக்குறளுக்குக் கருத்துரை கூறினர்.

அறநெறியுள் திருவள்ளுவர், 'ஆதி பகவன்' எனக் குறிப்பிட்ட பொருளைத்தான் அருள்நெறி நூல்களாகிய சமய நூல்கள், 'முதற் கடவுள்' என்றும், 'முழுமுதற் கடவுள்' என்றும், 'பரம் பொருள்' என்றும் குறிப்பிடுகின்றன. பிற கடவுளரை 'தேவர்' என்றும், 'அமரர்' என்றும், 'வானவர்' என்றும் 'தெய்வங்கள்' என்றும் பிறவாறும் குறிப்பிடுகின்றன. பல வகைப் பிறப்புக்களில் தெய்வப் பிறப்பையும் ஒன்றாக வைத்து, 'பிறப்பு வகை ஏழு' எனச் சமய நூல்கள் கூறுவது இங்கு நன்கு சிந்திக்கத்தக்கது.

'முதல்' எனவும், 'வழி' எனவும் கூறுவதும், 'முன்' என்றும், 'பின்' என்றும் கூறுவதும் காலத்தை ஒட்டியாதலின், கடவுளை, 'முகற்கண் உள்ளவன்' அல்லது 'முன்னே உள்ளவன்' என்று கூறினால், அவனும் காலத்திற்கு உட்பட்டவனாக, காலம் அவனுக்கு முன்னே உள்ளதாய்விடும் என்றும் கருத்தினால், சைவ சித்தாந்தம் கடவுளை 'அநாதி - அஃதாவது ஆதியில்லாத பொருள்' எனக் கூறும். ஆதியுடைய பொருளே அந்தத்தை - முடிவை உடையதாகும் ஆதலின், 'ஆதி இல்லாதவன்' எனவே, 'அந்தம் இல்லாதவன்' என்பதும் தானே அமைந்துவிடுகிறது. மாணிக்கவாசகர், 'ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ் சோதி' எனக் கூறியிருத்தலை யாவரும் அறிவர். எனவே, 'அநாதி' என்பதற்குப் பொருள், 'காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டது' என்பதாயிற்று.

கடவுளின் இயல்பு இனிது விளங்க வேண்டிச் சைவ சித்தாந்தம் கடவுளை இவ்வாறு, 'அநாதி' என்று குறிப்பிடுவதாயினும், கடவுளைப் பொதுவாக, 'ஆதி' என வழங்குதலும் சமய நூல் வழக்கேயாம். அங்ஙனம் வழங்கும்போது மற்றைய பொருள்களோடு காலத்தையும் ஒன்றாக்கி, 'அதற்கும் முன்னே உள்ளவன் இறைவன்' எனக் கூறுவதே கருத்தாகும்.

கடவுளை 'அநாதி' என்று குறிப்பிடுகின்ற சைவசித்தாந்தமும், 'இறைவன் அநாதியாய் நிற்கும் நிலை உலகத்தோடு தொடர்புகொள்ளாது தனித்துத் தன்னளவில் நிற்கும் நிலையே, என்று வைத்து, 'அவன் உலகத்தோடு தொடர்புகொண்டு

நிற்கும் நிலையில் ஆதியாயே நிற்கின்றான்' என்றே கூறுகின்றது. இதனை, அஃது உலகத்தை ஐந்தொழிற்படுத்தி நடத்தும் சத்தியை, 'ஆதி சத்தி' என்னும் பெயரால் குறிப்பிடுதல் கொண்டு உணரலாகும். எனவே, கடவுளைச் 'சிவன்' எனக் குறிப்பிடுகின்ற சைவசித்தாந்தம், உலகத்தோடு தொடர்பின்றி நிற்கும் சிவனை, 'அநாதி சிவன்' எனவும், உலகத்தோடு தொடர்புகொண்டு அதனைப் படைத்துக் காத்து அழித்து மறைத்து அருளுகின்ற சிவனை, 'ஆதி சிவன்' எனவும் கொள்ளுகின்றது என்பது புலனாகும். "அகரமுதல" என்னும் முதற் குறளில் திருவள்ளுவர் இறைவனது தனிநிலையைக் கூறாமல் உலகத்திற்கு முதல்வனாய் அதனோடு தொடர்புற்று நிற்கும் நிலையைக் கூறவந்தமையால், அவனை, 'அநாதி பகவன்' என்று கூறாமல், 'ஆதி பகவன்' எனக் கூறினார் என்பது நன்கு விளங்குகின்றது.

இறைவன் தனித்துத் தன்னிலையில் நிற்கும்பொழுது, 'சிவம்' என்றும், உலகத்தோடு தொடர்புள்ளும் நிலையில், 'சத்தி' என்றும், தொடர்புகொண்டு, படைத்தல் காத்தல் முதலிய ஐந்தொழில்களைச் செய்யுமிடத்து, 'பதி' என்றும் சொல்லப் படுவான் என்பது சைவசித்தாந்தம். அவற்றுள் 'சிவம்' என்றும் நிலையே அநாதி. 'சத்தி, பதி' என்றும் ஏனைய இரு நிலைகளும் ஆதி. அநாத்நிலை, 'சொருபம்' என்றும், ஆதிநிலை, 'தடத்தம்' என்றும் சொல்லப்படும். அவற்றுள் திருவள்ளுவர் தமது முதற்குறளில் கூறப்பெற்றது இறைவனது தடத்த நிலையேயாதலின், 'ஆதிபகவன்' என்றே கூறினார். 'ஆதிபகவன்' என்னும் தொடருக்கு, 'ஆதிசக்தியோடு கூடிய சிவன்' எனப் பொருள் கூறுதலும் சைவப் பெரு மக்களிடையே உண்டு. இதனை, "அகரமுதல எழுத்தெல்லாம்" என்ற எடுத்துக்காட்டுவமையால் 'கடவுள் ஒருவன் உண்டு' என்பதை வலியுறுத்துகின்ற திருவள்ளுவர், அக்கடவுளைப் 'பகவன்' என்று மட்டும் குறித்துப் போகாமல், ஆதிபகவன் என அடைபுணர்த்துக் கூறியது. உலகத்திற்கு முதல்வனாய் நிற்கும் கடவுள் சிவ பெருமானே என்பதைச் சொல்லாமற் சொல்லாதற் பொருட்டே என்னும் கருத்துப்படச் சிவநான் முனிவர் வழங்கிய,

"சிவோள் இறை ஒன்றுண்டத் தெய்வந்தீ என்னெப்பால்
சொல்லில் அடை யாத்தெளிந்தோம் சொமேசா—யில்
அகர முதல எழுத்தெல்லாம்; ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு"

என்னும் சொமேசர் முதுமொழி வேண்பாவால் அறியலாம்.

இதுநிற்க, 'உலகத்திற் கட்டுண்டு கிடக்கும் உயிர்கள் தம் முயற்சியினால் தான்தாம் அக்கட்டினின்றும் விடுபடவேண்டும்' என்றும், அங்ஙனம் முதற்கண் 'வீடுபட்ட ஒருவனே, ஆதிபகவன் எனப்படுகின்றான்' என்றும், 'அவனைத்தான் திருவள்ளுவர் தமது முதற்குறளில் எடுத்தோதினார்' என்றும் கூறுவர் சமண மதத்தினர். அங்ஙனமாயின், 'உலகு ஒருவனை முதலாகக் கொண்டுள்ளதேயன்றித் தானே தனித்து நிற்க வில்லை' என்பதனை, 'ஆதி பகவன் முதற்றே' எனத் தேற்றே காரம் கொடுத்து வலியுறுத்திக் கூறவந்த திருவள்ளுவர், 'முதற்கண் விடுபெற்ற ஒருவனைத்தான் உலகம் முதலாகக் கொண்டுள்ளது' எனக் கூறுவாராயின் 'அவன் விடுபெறு தற்கு முன் உலகம் எவ்வாற்றிருந்தது?' என்னும் வினா எழுமாக வின், அதற்கு 'அப்பொழுது உலகம் முதல்வர் இன்றியே இருந்தது' என்றே விடைகூற வேண்டியவரும். 'அப்பொழுது உலகம் அவ்வாறு இருந்ததாயின், பின்னரும் அவ்வாறு ஏன் இருத்தல் கூடாது' என்னும் தடை நிகழ்ந்து, 'உலகிற்கு முதல்வன் ஒருவன் இருத்தல் இன்றியமையாததன்று' என்பது பட்டு, "அகர முதல எழுத்தெல்லாம்" என்று எடுத்துக் காட்டிய உவமை பயனற்றதாகிவிடும். ஆகவே, மேற்காட்டிய அருள்நெறிக் கொள்கையே அறநெறி கூறவந்த திருவள்ளுவர்க்கும் கொள்கை என்பது தெள்ளத்தெளிந்த உண்மையாகும்.

“ஆதியன் ஆதீரையன் அனலாடிய ஆரழகன்”

(சம்பந்தர்)

“ஆதியனை அமரர் தொழப்படும் - நீதியனை”

(அப்பர்)

“ஆதியன் ஆதீரையன் அயன் மால்அறி தற்கரிய
சோதியன்”

(சுந்தரர்)

“பங்கயத் தயனுமால் அறியா
நீதியே செல்வத் திருப்பெகுந்துறையுள்
நிறைமலர்க் குருந்தர் மேவியசா - ஆதிபெ”

(மாணிக்கவாசகர்)

என்றாற்போலத் திருமுறைகளிலும் பலவிடங்களில் இறைவனை 'ஆதி' என வழங்குதல் காணலாம். ஆகவே, அறநெறியை நோக்குவோர் அதனோடு அருள்நெறியையும் நோக்கிப் பயன் பெறுவார்களாக.

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

3. “ வாலறிவன் ” *

தனக்கு முன்னே ஒரு பொருள் இல்லாது. தானே எல்லாப் பொருள்கட்கும் முன்னே உள்ளவன் இறைவன் என்பதற்கு அவன், “ஆதிபாவன்” எனத் தமது அறநூலில் குறித்த தீர்மானம், பின்பு அவனை, “வாலறிவன்” எனக் குறிப்பிட்டார். வான்மை - தூய்மை; பிறிதொரு பொருளோடு கலப்பற்றது. எனவே, “வாலறிவன்” என்றது, ‘பிறிது மாத்திரம் பொருளோடும் கலப்பற்ற தூய அறிவினையுடையவன் இறைவன்’ என்றதாயிற்று.

வான்மைக்கு எதிர்ப்பதம், வாலாமை; அஃதாவது மாசு. உயிர்களுக்கும் அறிவு உண்டு என்றாலும், அஃது இறைவனுடைய அறிவுபொலமாசற்றுத் தூயதாய் இல்லாமல், மாசுடையதாய் இருக்கின்றது. இம்மாசுதான், ‘மலம்’ எனக் கூறப்படுகின்றது. ‘மலம், மாசு, அழுக்கு’ என்பன ஒருபொருட் சொற்கள். உயிர்களின் அறிவில் படிந்துள்ள மாசு, அதைச் செயற்பட ஓட்டாமல் கட்டி விடுவதின், அஃமாசினே, ‘பாசம்’ என்னும் பெயரால் குறிப்பிடுகின்றனர். பாசம் - கயிறு அல்லது தளை. எனவே, “வாலறிவன்” என்பது மலத்தொடர்பில்லாத - நின் மனமான அறிவை யுடையவன் என்பதாம்.

இறைவனுடைய அறிவும் உயிரினுடைய அறிவும், ‘அறிவு’ என்ற வகையில் ஒன்றேயாயினும், அவ்விரண்டும் இவ்வகையில் வேறுபடுகின்றன. அஃதாவது, இறைவனுடைய அறிவு பாசத்தால் கட்டுப்படாதது; உயிரினுடைய அறிவு பாசத்தால் கட்டுப்பட்டது. ‘அறிவு’ என்ற வகையில் இரண்டும் ஒன்றேயாக, அவற்றுள் ஒன்று என்றும் மாசுபடாது தூயதாகவே இருக்க, மற்றொன்று மாசுபட்டுக்கிடப்பது ஏன் என்று ஆராய்ந்தால், ‘அவ்விரண்டிற்கும் இவ்வகையில் அடிப்படையில் சில வேற்றுமைகள் இருத்தல் வேண்டும்’ என்பது புலனாகும். அவ்வேற்றுமைகளுள் முதலாவது, உயிரினது அறிவு எந்தப்பொருளைப் பற்றுகிறதோ அந்தப் பொருளில் அழுத்தி அதன் வண்ணமாகித் தன் தன்மையை இழந்து நிற்பது. இறைவனுடைய அறிவு அவ்வாறின்றி எந்தப் பொருளிலும் அழுத்தாது ஓட்டற்று

நின்று தன்வியல்பிலே நிற்பது. இதனால் உயிரினது அறிவு பாசத்தால் எளிதில் மறைக்கப்படுகின்றது; இறைவனது அறிவு ஒருகாலும் பாசத்தால் மறைக்கப்படுவது இல்லை. எனவே, “வாலறிவன்” என்ற இதனாலேயே, ‘இறைவன் யாதொரு பொருளையும் அதன்கண் அழுந்தாது நின்றே அறிபவன்’ என்பதும் பெறப்படுகின்றது. ஒரு பொருளில் அழுந்தி அதன் வன்மையாய் நிற்பதுதான் ‘அநுபவம்’ என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதனால், ‘இறைவன் எல்லாப் பொருளையும் அறிபவனானும், ஒன்றையும் அநுபவிப்பவன் அல்லன்’ என்பது விளங்கும்.

அறிவுக்கு இயற்கை ஒரு பொருளை அறிந்து நின்றல். அவ் வறிவு பாசத்தால் தடுக்கப்பட்டுவிடுமாயின், பின்பு என்னாகும்? அறிவு, அறியாமையாய்விடும். அறிவு அறியாமையாய்விட்டால், பின்னர் அவ்வறியாமைநீங்கி, அறிவாவது எப்படி? வேறொருவர் அறியாமையை நீக்கி அறிவை உண்டாக்கவேண்டும். உயிர்கள் அனைத்தும் ஒரினமேயாகையால், ‘அவற்றுள் சிலவற்றின் அறிவைமட்டும் பாசம் மறைக்கும்; சிலவற்றின் அறிவைப் பாசம் மறைக்காது’ என்பதற்குக் காரணம் இல்லை. காரணம் இல்லாமல், ஒரு பொருளை வலியுறுத்த இயலாது. ஆகையால், எல்லா உயிர்களின் அறிவும் பாசத்தால் மறைக்கப்பட்டனவேயாதலின், அவற்றுள் ஓர் உயிர், மற்றோர் உயிருக்கு அறியாமையை நீக்கி, அறிவை உண்டாக்குதல் இயலாது. எனவே, ‘என்றும் பாசத்தால் மறைக்கப்படாத அறிவியுடைய இறைவனே, உயிர்கட்கு அறியாமையை நீக்கி அறிவை உண்டாக்குவான்’ என்பது தெளிவு.

இறைவன் உயிர்கட்கு அறியாமையை நீக்கி, அறிவைத் தரும் முறைகள் பல. அவற்றுள், மக்கட் பிறப்பில் அவை கட்கு அவன் நூல்கள் வாயிலாக அறியாமையைப் போக்கி அறிவைத் தரும்முறை சிறந்த ஒன்று. நூல்களாவன, முன் அறிந்திராத பொருளை அறிவிப்பன. ஆகவே, அத்தகைய நூலை முதன்முதற் செய்து கொடுப்பவன் யார்? உயிர்கள், முற்கூறிய வாறு அறியாமையில் அழுந்திக் கிடப்பவையாதலால், அவைகள் எவ்வாறு ஒரு சிறந்த நூலை முதற்கண் செய்ய முடியும்? முடியாது. ஆதலின், முதன்முதல் நூலைச் செய்து தருபவன் முன்னர்க் குறிப்பிட்ட ஆதீபகவனாகிய இறைவனே. இதனை,

“வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின்
முனைவன் கண்டது முதலா லாதும்”

என இலக்கணாக்காரர்களும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஆகவே, 'தூல்கள் வாயிலாக உயிர்கட்கு அறிவைத் தருபவன் இறைவனே' என்பது இனிது விளங்குகின்றது. இறைவனுக்குப் பாசம் இல்லாமையால் அறியாமையும் இல்லை. அறியாமை இல்லையாகவே, 'உயிர்கட்கு இறைவன் அறிவைத் தருவது போல, இறைவனுக்கு யார் அறிவைத் தருகின்றார்கள்' என்ற கேள்விக்கே இடம் இல்லை. அதனால் 'இறைவன் இயற்கையாகத் தானே அறியும் அறிவை யுடையவன்' என்பதும், 'உயிர்கள் அவ்வாறின்றி, ஒருவர் அறிவிக்க அறியும் அறிவை யுடையவன்' என்பதும் தெளிவாகும். இவற்றை விளக்கவே திருவள்ளுவர், 'வாலறிவன்' எனக் கூறும் குறளில், "கற்றதனால் ஆய பபவளன்கொல்" எனக் கல்வியை எடுத்துக் கூறினார். அதனால், 'உயிர்களின் அறிவு, கல்வி முதலிய துணைகளிலுலேயே விளக்கம் பெறுவது' என்பதும் 'இறைவன் அறிவு அவ்வாறின்றித் தானே விளங்குவது' என்பதும் அக்குறளில் உய்த்துணர்ந்துகொள்ளக் கிடக்கின்றன. தானே விளங்குவதைத்தான் சமய நூல்கள், 'சுவபம்பிரகாசம்' என்கின்றன.

இன்னும், அறிவுகள் தாமேவிளங்குவதும், அவ்வாறின்றிப் பிறிதொரு துணைபெற்று விளங்குவதும் ஆகிய தன்மைகள், அவற்றிற்குப் பாசம் இல்லாமையும், பாசம் உடையமையும் என்ற அவற்றால் மட்டும் ஆவன அல்ல. இயற்கையிலே அத்தன்மை அவைக்கு அமைத்துள்ளன என்றே உணர்தல் வேண்டும். ஏனெனில், பாசம் அறியாமையை உண்டாக்குவதேயன்றி வேறில்லை. ஆகவே, பாசம் இல்லையாயின், அறியாமை இல்லையாம். ஆனால், பொருள்களை 'இஃது இத்தன்மைத்து; அஃது அத்தன்மைத்து' என அறிந்துகொள்ளுதல் அறியாமை இல்லாமை என்ற ஒன்றினால் மட்டும் இயலாது. அவ்வாறு அறியும் தன்மையும் வேண்டும். அதனால், 'அவ்வாறு தானே அறிந்தும், உயிர்கட்கு அறிவித்தும் நிற்பவன் இறைவன்; அவன் அறிவிக்க அறிவை உயிர்கள்' என்பதையும் 'கற்றதனால் ஆய பவன்' என்பது உயிர்கள் நின்றபடியாமையாக கூறியதனாலே விளக்கிற்று. 'வாலறிவன்' என்பதில் இத்துணைக் கருத்துக்கள் பொதிந்துள்ளன. எனினும், அவற்றில் 'பிறர் அறிவிக்கவேண்டாது தானே துன்பாக அறியும் இயற்கையுணர்வு உடையவன் இறைவன்' என்பதையே இங்குச் சிறப்பாகத் திருவள்ளுவர் கருதுகின்றார் என்பது, 'உயிர்களின் அறிவு கல்வியினாலே விளக்கம் பெறுவதாகும்' என்பதை இவனுடன் சேர்த்துக் கூறியுணர்பதனால் தெரியவரும்.

இங்ஙனம் இறைவன் தானே அறிபவன் ; அழுந்தாது நின்று அறிபவன். அதனால், பாசத்தில் கட்டுண்ணாதவன் என்பதும், உயிர்கள் தாமே அறியாது அறிவிக்கவே அறியும்; அறியப்படும் பொருளில் அதுவதுவாய் அழுந்தி நின்று அறியும்; அதனால் பாசத்திற் கட்டுண்டது என்பதும் விளங்குதலால், ‘இத்தகைய உயிர்க்கு அத்தகைய இறைவனைத் தொழுதலன்றி, வேறு உறுதியில்லை’ என்பதை விளக்கவே திருவள்ளுவர்,

“கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொல் வாலறிவன்
நற்றூள் தொழாஅ ரெனின்”

எனக் கூறியுள்ளார். இங்குக் கூறப்பட்ட கருத்துக்கள் பலவும் சைவ சித்தாந்தத்துட் கூறப்படுதல் காணலாம்.

“அறிவிக்க அன்றி அறியா உளங்கள்”

(சிவஞானபோதம் சூ. 8. அதி. 2.)

“பொறிபுலன் கரணம் எல்லாம்
புருடனால் அறிந்தான் மாவை
அறிதரா அவையே போல
ஆன்மாக்கள் அனைத்தும் எங்கும்
செறிதரும் சிவன்ற னாலே
அறிந்திடும்; சிவனைக் காணு;
அறிதரும் சிவனே எல்லாம்
அறிந்தறி வித்தும் நிற்பன்.”

“அறிந்திடும் ஆன்மா ஒன்றை
ஒன்றினால் அறித லானும்,
அறிந்தவை மறத்த லானும்,
அறிவிக்க அறித லானும்,
அறிந்திடும் தன்னை யும்தான்
அறியாமை யானும், தானே
அறிந்திடும் அறிவன் அன்றும்;
அறிவிக்க அறிவன் அன்றே”

(சிவஞான சித்தியார் - சூ - 5ல் 1, 2.)

என்பன முதலாக வரும் சாத்திரங்களைக் காண்க. இவ்வாறு அறநெறி, அருள்நெறியையே காட்டி நின்றல் அறிந்து இருவகை நெறியையும் யாவரும் கடைப்பிடிப்பார்களாக.

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

4. “மலர்மிசை ஏகினுன்”

இறைவன் மூன்றைப் பழம் பொருட்கும் மூன்றைப் பழம் பொருளாயும், பின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்தும் அப்பெற்றிய னாயும் இருப்பவன் என்பதை விளக்க அவனை ‘ஆதிபகவன்’ என்றும், மாதொன்றையுமே பிறர் அறிவிக்க வேண்டாது எல்லாவற்றையும் தானே அறிந்தும், அறிவித்தும் நிற்பவனாதலை விளக்க ‘வாலறிவன்’ என்றும் குறித்த திருவள்ளுவர், பின்னும் அவனை “மலர்மிசை ஏகினுன்” என்னும் பெயரால் குறிப்பிடு கின்றார். இதன் பொருள் யாது?

பொளத்தரும், சமனாரும் தங்கள் சமயக் கடவுளது திருவடி கள் நிலத்தில் படுவதில்லை என்றும், அவை எப்பொழுதும் தெய்வத்தாமரை மலரின்மேல் நிற்பன என்றும், அத்தாமரை அவர் திருவடி பெயர்த்துவைக்கும் இடந்தோறும் தாம்பெயர்ந்து சேன்று அவற்றைத் தாங்கிச் செல்லும் என்றும், அதனால், அவர்கட்குப் “பூமேல் நடந்தான்”, “கமல ஊர்தி” என்னும் பெயர்கள் உளவாயின என்றும், ‘பூமேல் நடந்தான்’ என்னும் பெயரையே திருவள்ளுவர், ‘மலர்மிசை ஏகினுன்’ எனக் கூறினார் என்றும் கூறுவர்.

இது, மேற்போக்காகப்பார்க்கும்பொழுது உண்மை என்றே எண்ணத் தோன்றும். ஆனால், ஆழ்ந்து நோக்கும்பொழுது உண்மையன்றால் நன்கறிப்போம். அஃது எவ்வாறு எனக் காண்போம்.

திருவள்ளுவர் தாம் எம்மதத்தவராயினும் தமது நூலைச் சொல்லால் தமது மதத்திற்கே உரிய சிறப்பு நூலாகச் செய்ய யாது தமது கொள்கையை மட்டும் வலியுறுத்திச் சொல்லால் பொது நூலாகவே செய்து போந்தார் என்பது அனைவரும் ஒரு முகமாக ஒப்புக்கொள்ளும் உண்மை. ஆகவே, பொளத்த சமண சமயக் கடவுளராக் குறிக்கும் ‘பூமேல் நடந்தான், கமல ஊர்தி’ என்னும் சிறப்புப் பெயர்க்கிடையே, ‘மலர்மிசை ஏகினுன்’ எனக் குறித்தார் என்றல் பொருத்தமற்றதாகின்றது. மேலும் திரு வள்ளுவர் இறைவனை அவனுக்கு இயல்பாய் என்றும் உள்ள குணங்களைக் குறிக்கும் வகையில் சில பெயர்களைக் கூறுகின்றாரே

யல்லது, ஒவ்வொரு மதத்தில் சிறப்பாகக் கொள்ளப்படும் சில மரபுகளைக் குறிக்கும் வகையில் பெயர் கூறவில்லை. 'அகல் விசம்புளார் கோமான், அடியளந்தான், தாமரைக் கண்ணான், தாமரையினான்' என்பனவெல்லாம் முதற்கூடவுளைக் குறிக்கும் வகையில் திருவள்ளுவரால் சொல்லப்படவில்லை. வேறு சில கருத்துக்களைக் குறிப்பிடவே அவரால் அவைகள் சொல்லப் பட்டன. எனவே, 'மலர்மிசை ஏகினான்' என்பதும், இறைவன் இறைமைக் குணங்களுள் ஒன்றைக் குறித்ததாகவேண்டுமல்லது, 'பூமேல் நடந்தான், கமல ஊர்தி' என்னும் ஒருசார் சமயக் கூடவுளர் பெயரைக் குறித்ததாகாமை தெளிவு. இக் கருத்தையே பரிமேலழகர், "இதனைப் பூமேலுந்நான் என்பதோர் பெயர்பற்றிப் பிறிதோர் கூடவுட்கு ஏற்றுவாரும் உளர்" என இனிமையாக உரைத்துச் சென்றார்.

'மலர்மிசை யேகினான்' என்னும் பெயரால், 'பூமேல் நடந்தான்' என்பதையே குறித்தாராயின், 'போதிக்கீழ் இருந்தான், பிண்டிக்கீழ் இருந்தான்' என்பன போன்ற பெயர்களுக்கும் அவர் தடையின்றித் தமது கூடவுள் வாழ்த்தில் வழங்கியிருத்தல் கூடும்; அவ்வாறு வழங்கின், அவரைத் தடுப்பார் ஒருவரும் இல்லை. அங்ஙனம் வழங்காமையால், எந்த ஒரு சமயத்திற்குரிய கூடவுள் சிறப்புப் பெயரையும் அவர் தமது கூடவுள் வாழ்த்தில் கூறவில்லை என்பதே தேற்றம். 'ஆதி பகவன், அறவாழியந்தணன்' என்பவற்றைச் சமண பௌத்த சமயக் கூடவுட் பெயர் எனக் கூறுவார் கூற்றும் பொருந்தாது என்பதும் இங்குக் கூறிய இம் முறையினாலேயே நன்கு பெறப்படுகின்றது.

'மலர்மிசை ஏகினான்' என்பது 'பூமேல் நடந்தான்' என்னும் பெயராகாது, இறைவனது இயல்புகளுள் ஒன்றைக் குறித்தது எனின், அவ்வியல்பு யாது? என்னும் வினா எழுதல் இயல்பாதலின், அதற்கு விடை காண வேண்டுவது இன்றியமையாததே.

'மலர்' என்னும் பெயரை அடைமொழியின்றிக் கூறிலும், தலைமை பற்றி அது தாமரை மலரையே குறித்தல் வழக்கு. 'மலர் மிசை ஏகினான்' என்பதில், 'மலர்' என்றது புறத்தில் உள்ள தாமரை மலரைக் குறித்ததென்றல் பொருந்தாமையால், அகத்தில் உள்ள நெஞ்சத் தாமரையையே அஃது ஐயமின்றிக் குறிக்கும். எனவே, 'மலர்மிசை ஏகினான்' என்பதற்கு, 'நெஞ்ச மாகிய தாமரை மலரின்மேல் சென்றவன்' என்பது பொருளாம். இறைவன் அன்பரல்லாரது நெஞ்சத்தில் செல்வதில்லையாதலால், நெஞ்சத்தாமரை என்பது அன்பரது நெஞ்சத்தாமரையே

யாம். இறைவன் அன்பரது நெஞ்சத் தாமரையின்கண் செல்வது அவர் நினைத்தபின்பே எனக்கொண்டமையால் பரிமேலழகர் 'ஏகினுன்' என இறந்த காலத்தாற் கூறியது என்னையோ என ஐயற்று அதற்கு அமைதி கூறினார். ஆயினும்,

“ துஞ்சும் போதும் கடர்விடு சோதியை

நெஞ்சுள் நின்று நினைப்பிக்கு நீதியை ” (அப்பர்)

என்றபடி, விளைமாசு தீர்த்து தூயராய அன்பரது நெஞ்சத் தாமரையில் இறைவன் அவர் தன்னை நினைதற்கு முன்பே நின்று அவரைத் தன்னை நினைக்குமாரும் செய்தல் பற்றி அங்ஙனம் கூறினார் எனல் பொருத்துமாகலின், அதுபற்றி ஐயமில்லை என்க. அன்றியும், 'பிறவிடத்துக் காணப்படாது அன்பரது நெஞ்சத் தாமரைக்கண்ணோ சென்று நின்றவன்' எனினும் அமைவதேயாதல் அறிந்துகொள்க.

மலர் என்பது நெஞ்சைக் குறித்தல் ஆகுபெயர் அல்லது உருவகம் என்னும் இரண்டினுள் ஒன்றல்லது நேரிதின் இல்லை. ஆகவே இறைவனை அன்பரது உள்ளத்து இருப்பவன்' எனக்கூறுதல் திருவள்ளுவர் கருத்தாயின், அதனை நேரே, 'மனமிசை ஏகினுன்' என்றாற்போல வெளிப்படையாகவே கூறிப்போகாது, 'மலர்மிசை ஏகினுன்' எனக் குறிப்பாற்கூற வேண்டுவது என்னைஎனின், 'மலர்மிசை ஏகினுன்' எனின் வருவதொரு சிறத்த பயன் கருதியே திருவள்ளுவர் அங்ஙனங் கூறினார். அப்பயன் யாது எனின், அன்பரது நெஞ்சத்தை 'மலர்' என்றமையால், அந்நெஞ்சத்தின் மென்மையும் பொலிவும், உயர்வும் தோன்றுதலும் பின் அதுவழியாக அன்னதோரிடத்தன்றிப் புலனாத இறைவனது சிறப்புத் தோன்றுதலுமே அப்பயன் என்க. எனவே, 'மனமிசை-ஏகினுன்' என்றாற் போலக் கூறின அதனாற் சிறப்பின்மை அறிந்துகொள்க.

இவரிக் கடவுளைப் புறத்துப் பூமேல் நடப்பவன் எனக் கொள்பவரும் அதற்கு உண்மைப்பொருள், அகத்தே அடிய வரது நெஞ்சத்தாமரையின்கண் நிற்பவன் என்பதே எனக் கொள்ளுதல் இன்றியமையாததாம். இல்லாவிடில், அங்ஙனம் நடப்பவன் எனக் கொள்வதால் வருவதொரு பயன் இல்லையாம். அடியவரது நெஞ்சத்தைத் தாமரையாக்கி, இறைவனை அதன் கண் விளங்குபவனாகக் கூறுதல் இத்துனை உயர்வுடையதாய் இருத்தலின், கடவுட் கொள்கையுடைய சமயங்கள் யாவும் இம் முறையை ஒதுங்கே மேற்கொண்டன.

சைவ சமயத்தில் அகத்தே, நெஞ்சத்தை நிலமுதல் (பிருதிவி முதல்) நாதம் + ஞான தத்துவங்களால் அமைந்த தாமரை

மலராகவும், இறைவனை அத்தாமரை மலரின்மேல் இருப்பவனாகவும் வைத்து வழிபடுவதும், புறத்திலும் அங்ஙனமே இறைவனைப் பத்மாசனத்தின்மேல் எழுந்தருளுவித்து வழிபடுவதும் எங்கும் ஒருபடித்தாகக் காணப்படுவனவாம்.

“ எரியாய தாமரைமேல் இலங்கி னாரும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே ”

‘ புந்தியாய்ப் புண்டரிகத் துள்ளாய் போற்றி ’ (அப்பர்)

என்றாற்போல இறைவனைத் தாமரை மலரின்மேல் வீற்றிருப்பவனாகக் கூறும் திருமுறைத் திருமொழிகள் பல. இன்னும்

“ நினைப்பவர்மனம் கோயிலாகக் கொண்டவன் ”

“ காலையு ம் மாலையு ம் கைதொழு வார்மனம்
ஆலயம் ஆரூர் அரனெறி யார்க்கே ” (அப்பர்)

“ இமைப்பொழுதும் என்நெஞ்சில் நீங்காதான் ”

“ அடியார் உள்ளத் தன்புழி தூரக்
குடியாக் கொண்ட கொள்கையும் சிறப்பும் ”
(திருவாசகம்)

என்றாற்போல, ‘ இறைவன் அடியவர் உள்ளத்தையே உறைவிடமாகக் கொண்டவன் ’ எனக் கூறும் திருமொழிகளும் பல. இவற்றிலெல்லாம் இறைவன் அடியவர் உள்ளத்தில் அவர் நினைத்த வடிவொடு தோன்றுதலும் கூறப்படுவதாம். இறைவன் தனக்கென ஒருவடிவம் இல்லாதவன் ஆதலின், அன்பினால் நினைவார் நினைவின்வழி அவன் கொள்ளும் வடிவமெல்லாம் அருட்டிருமேனிகளேயாம். ஆகவே “ மலர்மிசை ஏகினான் ” என்ற தொடரில், திருவள்ளுவர் இறைவன் தனக்கென உருவம் இல்லாதவனும், உயிர்களின் பொருட்டு அவ்வப்பொழுது கொள்ளும் அளவிறந்த அருட்டிருமேனிகளை உடையவனாவன் எனக் கூறினாராதல் அறிக.

“ நானாவித உருவாய் நமை ஆள்வான் ” (சம்பந்தர்)

“ ஆருருவ உள்ளுவார் உள்ளத் துள்ளே
அவ்வுருவாய் நிற்கின்ற அருளுந் தோன்றும் ” (அப்பர்)

என்றாற்போலும் திருமுறைத் திருமொழிகளைக் காண்க.

இங்ஙனம் அறநெறியிற் கூறப்பட்ட பொருளும் அருள் நெறியிற் கூறப்பட்ட பொருளும் ஒருபடித்தாய் விளங்குதலையறிந்து மக்கள் இருநெறியையும் கடைப்பிடித்து ஒழுகுவார்களாக.

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

5. “ வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் ” *

தனக்கேன ஒரு வடிவம் இல்லாதவனாகிய இறைவன், அன்பால் தனிகவார் தனிகத்த வடிவோடு அவரது உள்ளக் கவலத்தின் விளக்குவான் என்பதை, ‘மலர்மிசை ஏகினான்’ என்னும் பெயரால் குறித்த திருவள்ளுவர், பின் இறைவனை, ‘வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்’ என்னும் பெயரால் குறிக்கின்றார்.

‘வேண்டுதல்’ என்பது தன்னிடத்தில் இல்லாத பொருளைத் தனக்கு இன்றியமையாததாகக் கருதி அதனைப்பெற அவாவுதல். அன்றியும், தன்னிடத்து உள்ள பொருளைத் தனக்கு இன்றியமையாததாகக் கருதி அதன்கண் பற்றுச் செய்தலும் வேண்டுதலே யாம். இவ்விரண்டும் ‘விருப்புதல்’ என்பதன்கண் அடங்கும். இனி, ‘வேண்டாமை’ என்பது இங்கு எதிர்ப்பறையை உணர்த்தாமல் மறுதலையை உணர்த்துகின்றது. அஃதாவது, ‘வேண்டாமை’ என்பது, ‘விருப்பாமை’ என்று பொருள் தாராமல், விருப்புதலுக்கு எதிராய் வெறுத்தலைக் குறிக்கிறது. வெறுத்தலாவது ஒரு பொருள் தன்னை அணுகுவதாயினும், அல்லது தன்னிடத்தில் உள்ளதாயினும் அதனால் தனக்குத் தீங்கு வருவதாகக் கருதி அதனைத் தன்னிடத்து வாராதபடி தடுத்தல் அல்லது அதனை அப்புறப்படுத்துவது. ‘இவ்விரண்டு தன்மையும் இல்லாதவன் இறைவன்’ என்பதை, ‘வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்’ என்னும் பெயரால் குறிக்கின்றார் திருவள்ளுவர்.

அஃதாவது ‘யாதொரு பொருளையும் இஃது எனக்கு இன்றியமையாதது என விருப்புதலோ அல்லது இஃது எனக்கு ஆகாதது என்று வெறுத்தலோ இறைவனுக்கு இல்லை’ என்பதாம்.

ஆறறிவு படைத்த மக்கள் முதல் ஓரறிவு படைத்த தாவரங்கள் ஈடுக எல்லா உயிர்களிடத்தும் நாம் இந்த இரண்டையும் தவறாது காண்கின்றோம். ஒன்றல்ல; இரண்டல்ல; எத்துணையோ பொருள்களை ஒவ்வோர் உயிரும் விருப்புகின்றது; வெறுக்கின்றது. விருப்பிய பொருளை அடைவதற்கும், வெறுக்

கின்ற பொருளை அகற்றுவதற்கும் எண்ணுகின்ற எண்ணங்களே, 'கவலை' எனப்படுகின்றது. உயிர்கள் விருப்புகின்ற பொருளும் வெறுக்கின்ற பொருளும் அளவுடையனவாயின், அவைபற்றி அவ்வுயிர்கட்கு உண்டாகின்ற கவலைக்கும் அளவிருக்கும். அப்பொருள்கட்கு அளவில்லாமையால் அவைபற்றி எழுகின்ற கவலைக்கும் அளவில்லாமல் இறுதிகாரும் உயிர்கள் கவலையிலேயே அழுந்தி ஒழியவேண்டுவதாகின்றது,

“ ஒருபொழுதும் வாழ்வ தறியார் ; கருதுப
கோடியும் அல்ல பல ”

என்று மற்றோரிடத்தில் திருவள்ளுவரே கூறுகின்றார். ஐளவையாரும், ' மக்களாயினும் அவர்கள் உண்பதற்கு ஒரு நாளைக்கு வேண்டுவது நாயியரிசி; உடுப்பதற்கு வேண்டுவது நான்குமுழ ஆடை. இந்த அளவில் தங்கள் கவலையை நிறுத்திக்கொள்ளாமல் அளவில்லாத பொருளை விருப்பியும், வெறுத்தும் ஏன் கவலைப்பட்டுக் கழிகின்றார்கள் ' என்று இரங்கும் நிலையில்,

“ உண்பது நாயி; உடுப்பது நான்குமுழம்
என்பது கோடிநினைந் தெண்ணுவன — கண்புதைந்த
மாந்தர் குடிவாழ்க்கை மண்ணின் கலம்போலச்
சாந்துணையும் சஞ்சலமே தான் ”

என்ற வெண்பாவைக் கூறியுள்ளார். இதில் அவர் இவ்வாறு கவலையுறும் மக்களைக் ' கண்புதைந்த மாந்தர் ' அஃதாவது, “ அறிவுக் கண்ணை இழந்த மக்கள் ” என்று குறிப்பிடுதலைக் காணலாம். எனவே, “ அறிவாகியகண் திறக்கப்பட்டால் இந்தக் கவலைக்கே இடமில்லை ” என்பது புலனாகின்றது.

கண்புதைந்த மாந்தர் குடிவாழ்க்கைக்கு அவர் கூறிய உவமை மண்ணின் கலம். மண் பாத்திரத்தை வாங்கிவிட்டால் அஃது உடையும் வரையில் கவலைதான். மண் பாத்திரத்தைக் கையாளும் பொழுது மிகவும் விழிப்பாகக் கவலையோடே கையாளவேண்டும். எவ்வளவு கவலையோடு, விழிப்போடு கையாண்டாலும் சிறிது தவறு நேர்ந்து அஃது உடைந்து போதல் இயற்கை. பொற்கலத்தை வாங்கிவிடுவோமாயின், சிறிதும் கவலையின்றி அதனைக் கையாளலாம். ஆகவே மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை மட்கல வாழ்க்கையாகச் செய்யாமல் பொற்கல வாழ்க்கையாகச் செய்துகொள்வதே அறிவுடைமையாகும். அஃதாவது விருப்பு வெறுப்புக்களை அளவின்றிக் கொள்ளாமல் ஓரளவிலேனும் நிறுத்திக்கொள்ளுதல் வேண்டும். இதற்கு வேண்டுவது மெய்யறிவு.

எல்லா உயிர்களிடத்தும் விருப்புவெறுப்புக்கள் சிறிதாயினும் காணப்பட, இறைவனிடத்து அவை ஒரு சிறிதாயினும் இல்லாமைக்குக் காரணம் என்ன? அவன் பிறிதொரு பொருளால் திரப்பப்படும் குறைவிலனும் இருப்பதே காரணம். ஒருவர் ஒரு பொருளை விரும்புதற்குக் காரணம் அவர் அப்பொருளால் வரும் திரப்பப்படும் குறையுடையமையேயாம். ஒரு பொருள்மேல் விருப்பம் உண்டாகுமாயின், அதன் மறுதலையாய பொருள்மேல் வெறுப்பு உண்டாதல் இயற்கை. இறைவன் யாதொருபொருளால் திரப்பப்படும் யாதொரு குறையும் இலன், ஆதலின் யாதொரு பொருளை விரும்புதலும் அவனுக்கு இல்லை. விரும்பப்படும் பொருள் இல்லையாகவே, அதன் மறுதலைப் பொருளை வெறுத்தலும் அவனுக்கு இல்லை. விருப்பு வெறுப்புக்கள் இல்லை யாகவே அவைபற்றி எழும் பல்வகை எண்ணங்களாகிய கவலையும் அவனுக்கு இல்லை.

ஒரு பொருளால் திரப்பப்படும் குறையுடையவர்க்கு அதனால் வருவது துன்பமே. அக்குறை இல்லாதவர்க்கு உளதாவது இன்பமே. எனவே, குறைஒன்றும் இல்லாதவனாகிய இறைவன், நிறைந்த இன்பமே வடிவாய் இலங்குகின்றான். இன்பத்தை வரையறுக்கும் எல்லை துன்பமேயாதலின், துன்பமே இல்லாத இறைவனது இன்பம் வரம்பில் இன்பம் ஆகின்றது. எனவே, இந்த வரம்பில் இன்பமாகிய குணத்தையே திருவள்ளுவர் “வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்” என்னும் பெயரால் குறித்தார். ‘வரம்பில் இன்பம்’ என்பதும், ‘பேரின்பம்’ என்பதும் ஒன்றேயாதல் தெளிவு. ‘இறைவன் பேரறிவும், பேராற்றலும், பேரருளும் உடையனும் இருத்தல்போலப் பேரின்பமும் உடையவன்’ என்பது இதனால் விளங்குகின்றது.

உயிர்கள் இங்ஙனமின்றி இன்னல் உறுதற்குக் காரணம், அவை சிற்றறிவும் சிறிதாற்றலும் உடையனவாய் இருத்தலும், அச்சிற்றறிவும் சிறிதாற்றலும் ஆனவ மலத்தால் மறைக்கப்பட்டு அவைகளை இரந்து நின்றனுமேயாகும். எனவே, உயிர்கள் இத்தன்பம் நீங்கி நிறைந்த இன்பத்தைப் பெறவேண்டுமாயின், அவ்விறைவன் திருவடியையே அடைதல் வேண்டும் என்பது சொல்லாமலே விளங்கும். அதனையே திருவள்ளுவர்,

“வேண்டுதல்வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்
கியானும் இடும்பை இல”

என்று அக்குறளிலே குறித்தார். ‘இறைவன் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்’ என்பதனைத் திருநாவுக்கரசரும்,

“ வேண்டாமை வேண்டுவது இல்லான் தன்னை ”

(திருமுறை - 6-46-9.)

என்று அருளிச்செய்கின்றார்.

“ குறைவிலா நிறைவேகுணக் குன்றே ” (திருமுறை-7.)

என்று சுந்தரரும்,

“ குறைவிலா நிறைவே கோதிலா அமுதே ”

(திருவாசகம் 22-6.)

என்று மாணிக்கவாசகரும் இறைவனை, “ குறைவிலா நிறைவு ” என அருளியது, ‘ அவன் எத்தகைய குறையும் இல்லாத நிறைந்த நலம் உடையவன் ’ என்னும் கருத்தினாலேயாதலின், அவனது வரம்பில் இன்பமும் அதனுள்ளே அமைந்து கிடப்பதாம். “ சிவன் ” என்பதற்கு “ நிறைந்த மங்கலமுடையவன் ” என்பதே பொருள் என்பதை,

“ குறைவிலா மங்கலக் குணத்த னாதலின்

... ..
அறைகுவர் சிவன் என அறிவின் மேலவர் ”

எனக் காஞ்சிப் புராணம் கூறுகின்றது. எனவே, “ சிவன் ” என்பதும் சிறப்பாக, “ நிறைந்த இன்பத்தையுடையவன் ” என்பதையே குறிப்பதாகும். இதனால் அறநெறியிலும், அருள் நெறியிலும் இன்பப்பொருள் இறைவன் ஒருவனே எனக் கூறப்படுதலே யறிந்து அவனது அடியைச் சேர்ந்து யாவரும் இடும்பையின்றி வாழ்வார்களாக.

பொன்மொழிகள்

நாம் பிறந்ததன் பயன், சாத்திரப் பயிற்சியால் கலைஞானம் வரப்பெற்றுத் தெளிந்து, உணர்வரிய மெய்ஞ்ஞானம் அடைதலேயாம்.

* * * *

நிட்காமிய கருமத்தையும் கடந்த சிவ கருமமே நீருமலனாகிய சிவபெருமானின் திருவருளுக்குநம்மை ஆளாக்கும்; திருவருளின் துணையே அதனைக் கூட்டிவிடும்.

— ஸ்ரீஸுப்ரீ கபிலைக் குருமணி.

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

6. “ இறைவன் ” *

தமிழ் மொழியிலுள்ள “கடவுள்” என்னும் சொல் எம் மதத்தினர்க்கும் பொதுவாகச் சொல்லப்படுவது. “இறை” என்னும் சொல்லும் அத்தகையது எனிலும், “இறை” என்பதை இறைவன் என ஆண்பாலாகவும், “இறைவி” எனப் பெண்பாலாகவும் இறைவர் எனப் பலர்பாலாகவும் ஆக்கி வழங்குவர். “கடவுள்” என்னும் சொல்லை அவ்வாறு ஆண்பால் பெண்பால்களாக ஆக்கிக்கூறும் வழக்கம் பெரும்பாலும் இல்லை. அதனால் அச்சொல் இருபாலுக்கும் பொதுவானதேயாம். என்றாலும், அதனை ஆண்பாற் சொல்லாகவே திளைக்கின்றனர். “கடவுளான், கடவுளார்” என்ற ஆட்சிகள் சிறுபான்மையாக உண்டு.

இறைவனைக் குறைவற்ற நிறைவுடையவன் எனக் கூறுதற்கு அவனை “வேண்டுகல் வேண்டாமை இலான்” - எனக் குறித்த திருவள்ளுவர் பின்பு அவனை இறைவன் என்றே குறித்துள்ளார். “இறை” என்னும் சொல் இறு+ஐ என்னும் சொற்களின் சேர்க்கையால் ஆகியது. இறுத்தல்-எவ்விடத்தும் தஞ்சல் என்பது இதன் பொருள். சிலர் இறு+ஐ இறை என வந்தது என்று கூறுவர். ‘இறுத்தல்’ என்பதற்கும் ‘கடத்தல்’ என்பதற்குப் பொதுவாகையால் இரு சொல்லுக்கும் ஒரு பொருளே உண்டது எனக் கூறுதல் சிறப்பு உடையதன்று. எனவே இறை என்பதற்கு இறுத்தல் என்பதே பொருளாகும். இப்பெயரால் கடவுள் எல்லாப் பொருளிலும் நிறைந்து நிற்பவன் என்னும் உத்தமத் திருவள்ளுவர் கூறியவர் ஆகின்றார்.

கடவுள் என்பதற்குக் கடத்தல் என்பது பொருள். எனவே, அப்பெயரால் இறைவன் எல்லாப் பொருளையும் தன்னை அடக்கி நிற்கின்றான் என்பது விளங்கும். கட + உள் கடவுள் என்பதாம். இதனையும் சிலர் கடவு+உள் எனப் பிரித்து கடவுதல் - செலுத்துதல் எனப் பொருள் கூறுவர். இப்பொருளைக் குறிக்க இயவுள் என வேறொரு சொல் உள்ளது.

கடவுள், இறை, இறைவன் என்ற சொற்களில் கடவுள் என்பது தொல்காப்பியம் முதலிய பண்டைத் தமிழ் தூல்களில்

நன்கு ஆளப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் திருவள்ளுவர் அதனை ஆளாது இறை இறைவன் என்னும் சொற்களை ஆண்டிருக்கின்றார். அதற்குக் காரணம் இறைவன் எல்லாப் பொருள்களையும் கடந்து நிற்கின்ற தன் நிலையிலே இருந்து விடுவான் ஆயின் இவ்வுலகத்தை இயக்குதல் இயலாது. உலகத்தில் உள்ளவர்களும் அவனை அடைய இயலாது. ஆகவே கடவுளுக்கும், உலகத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு என்பதை மறவாதிருத்தற் பொருட்டே திருவள்ளுவர் இறை, இறைவன் என்னும் சொற்களால் கடவுளை எவ்விடத்திலும் கூறியுள்ளார்.

எல்லாப் பொருள்களையும் கடந்து நிற்கின்ற இறைவன் இவ்வுலகத்தை இயக்க வேண்டுமாயின் அனுவிற்கு அனுவாய் அவற்றில் நன்கு நிறைந்து நிறைவ் வேண்டும். இவ்வாறு நிறைந்து நிற்கும் நிலையே சக்தி எனக் கூறப்படுகின்றது. இறைவன் அறிவே வடிவின் ஆகையால் அவன் எல்லாப் பொருளிலும் நிறைந்து நிற்பதும் அறிவு மயமாகத்தான். இதனை உமாபத்தேவ நாயனார்,

“அகர உயிர் போல் அறிவாகி எங்கும்
நிகரில் இறை நிற்கும் நிறைந்து”

எனக் கூறியுள்ளார். இறைவனுக்கு அகரமாகிய உயிரெழுத்து உவமையாகச் சொல்லப்பட்டதும் அவ்வெழுத்து அறிவற்ற பொருள். இறைவன் அவ்வாறின்றி அறிவே வடிவானவன் என்பதைக் குறித்தற்பொருட்டே “அறிவாகி” என்ற தொடர் கூறப்பட்டது. இறைவன் இவ்வாறு எல்லாப் பொருளிலும் அறிவாய் நிறைந்திருப்பதால் எந்த நிகழ்ச்சியையும் எப்பொழுதும் அறியவல்லவனாகின்றான். அவ்வாறு அறிவதே ‘முற்றுணர்வு’ எனப்படுகின்றது. கடவுளின் மறுவடிவமாக இருந்து இவ்வுலகத்தை நடத்துபவன் அரசன் என்பது பற்றி அவனை இறை எனக் குறித்த திருவள்ளுவர் அவனும் இவ்வாறு எங்கே நிகழும் எந்த நிகழ்ச்சியையும் எப்பொழுதும் அறியவல்லவனும் இருத்தல் வேண்டும் என்பதை,

“எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும்
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில்.”

என்றும் குறளால் கூறியுள்ளார். எனினும் அரசனுக்கு எல்லாரிடத்திலும் எஞ்ஞான்றும் நிகழ்வனவற்றை அறியும் ஆற்றல் இல்லாமையால் ஒற்றர்களைக் கொண்டு அறிந்து ஆவன செய்கின்றான். என்னாலும் ஒற்றர்களாலும் பிற காரணங்

களாலும் மக்களிடத்தில் ஆங்காங்கு நிபுணவனவற்றை அறிதலில் தவறு தேர்வதும் நிகழ்ச்சியை அறிய இயலாமற் போவதும் இயற்கையாய் இருக்கின்றன. அதனால் நெடுஞ்செழியன் ஆட்சியைப்போல தேர்மையான அரசர்களிடத்திலும் சிற்சில சமயத்தில் தவறு தேர்த்துவிடுகிறது. இது மக்களிடத்திலுள்ள குறைபாடாகும். இறைவனுக்கு இப்படிப்பட்ட குறைபாடு இல்லாமையால் நல்லது செய்தோர்க்கு நன்மையையும், தீயது செய்தோர்க்குத் தீமையையும் கொடுத்தலில் தவறு தேர்வது இல்லை எனவே அவர் செய்யும் விளைக்கு ஏற்ற பயனைக் கூட்டுவிப்பவன் இறைவனேயாகின்றான்.

விளைகள் மனத்தாலும், வாக்கினாலும், காயத்தினாலும் செய்யப்படுகின்றன. மக்கள் வாக்கினாலும் காயத்தினாலும், செய்வனவற்றைப் பிறர் ஒருவாறு அறிதல் கூடும். மனத்தால் செய்வனவற்றைப் பிறர் அறிதல் சிறிதும் இயலாது. ஆகவே நல்ல எண்ணங்களை எண்ணுபவர்க்கு நன்மையைத் தருவதற்கும் இறைவனே உரியவனாகின்றான். இஃது அவன் முற்கூறிய வாறு அறிவே வடிவமாய் எல்லாப் பொருளிலும் நீக்கமற்றதைத் திற்கும் தன்மையினாலேயே இயல்கின்றது. எனவே உலகத்தை ஒழுங்குபட நடத்துதற்கு இறைவன் எல்லாப் பொருளிலும் நிறைந்திருக்க வேண்டுவது இன்றியமையாததாகின்றது. இதைக் குறிப்பிடவே திருவள்ளுவர் கடவுளை இறைவன் என்னும் சொல்லால் குறிக்கின்றார்.

இறைவன் எல்லாப் பொருளிலும் நிறைந்திருக்கும் தன்மையைத் தழுதிறைகள் பலவாறாக விளக்குகின்றன.

"இருநிலையுத் தீயாகி நீருமாகி" என்று தொடங்கும் திருத்தாண்டகப்பதிகம் ஈழுவதும் இறைவன் எல்லாப் பொருளிலும் நிறைந்திருப்பதை இனிது விளக்குகின்றது. இது கருதியே மாணிக்கவாசகர்.

"வானாகி மண்ணாகி வளியாகி ஒளியாகி
வாழ்வி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய்க்
கொடுக்கி உலகெனத்தென்ற வரவரைக் கூத்தாட்டு
பொருள் தன்னுரை என்சொல்லி வாழ்த்துவனே "

என்று குறிக்கின்றார். இன்னும் அவர்,

"பாசுடை ஐந்தாய்ப் பரந்தாய் போற்றி
நீசுடை நான்காய் திகழ்த்தாய் போற்றி
தீயுடை மூன்றாய்த் திகழ்த்தாய் போற்றி
வளியுடை யிரண்டாய் மகிழ்த்தாய் போற்றி
வேளியுடை ஒன்றாய் விளைத்தாய் போற்றி "

என அருளிச் செய்திருப்பது பஞ்சபூதங்களிலும் இறைவன் அவற்றின் உள்ளீடாக நிறைந்திருத்தலை விளக்குகின்றது.

பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையே உலகம். அவையனைத்திலும் இறைவன் இவ்வாறு நிறைந்திருக்கின்றான் என்றால் உலகத்தில் அவன் இல்லாத பொருளே இல்லையென்பது நன்கு வெளியாகின்றது. பாரிடை ஐந்து என்றது, சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்னும் ஐந்துமாம். எனவே உலகத்தில் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுவன இவ்வைம்புலன்களேயாதலின் அவையனைத்திலும் இறைவன் இருக்கின்றான் என்பது தெரிகின்றது. இவைகளில் உண்டாகின்ற இச்சை காரணமாகவே உயிர்கள் விளையைச் செய்கின்றன. ஆகையால் இவற்றில் நிறைந்துள்ள இறைவன் அவ்வினைகளை எளிதில் அறிந்து பயன் கொடுக்கின்றான்.

நல்வினை தீவினை யென வினைகள் இரண்டு. அவற்றைச் செய்தோர் அவைகளின் பயனைத் தப்பாமல் அனுபவிப்பர் என்பது, இறைவன் அதனைக் கூட்டுவிப்பதனாலேயே. அவன் எல்லாவற்றையும் எப்பொழுதும் அறிபவன் ஆதலால் தீவினையைச் செய்தோர் அதனினின்றும் தப்புதல் இயலாது. வஞ்சனையால் பிறரை ஏமாற்றி மகிழ்கின்றவர்கள் தம்முடைய வஞ்சனையை இறைவன் காண்கின்றான் என்பதை நினைப்பதில்லை. இதுவே மக்கள் பிறரை வஞ்சித்தற்குக் காரணம். இது கூடாது என்பதைக் குமரகுருபர அடிகள்,

“ வஞ்சித் தொழுகும் மதியிலிகாள் யாவரையும்
வஞ்சித்தேம் என்று மகிழ்ந்மீன் — வஞ்சித்த
எங்கும் உளனெருவன் காணுங்கொல் என்றஞ்சி
அங்கங் குலைவ தறிவு. ”

என்று கூறியுள்ளார். இவ்வுண்மையை அறிவார்களாயின் மக்கள் ஒருபோதும் தீவினை செய்யமாட்டார்கள். தீவினைப் பயனையெய்ந் நல்வினைப் பயனையும் பிறப்பு எடுத்தே அனுபவிக்கவேண்டுமாதலின், நல்வினையும் பிறவியைத் தருவதேயாம். ஆகவே பிறவிக்கடலைக் கடக்கவேண்டுவோர், நல்வினை, தீவினையென்னும் இருவினைகளினின்றும் நீங்குதல் வேண்டும். அவ்வாறு நீங்குதல் எங்ஙனம் இயலும்? என்று கேட்பவர்களுக்குத் திருவள்ளுவர் இறைவனது பொருள்சேர் புகழை எப்பொழுதும் விரும்பிச் சொல்பவர்களே இருவினையினின்றும் நீங்குதல் கூடும் என்கின்றார். வினையின் பயனைக் கூட்டுவிப்பவன் இறைவனாகையால் அதனினின்றும் நீங்குதற்கு அவனைநினைப்பதே வழியாகும்.

இதை விளக்குதற்கே இவ்விடத்தில் திருவள்ளுவர் கடவுளை இறைவன் என்னும் சொல்லால் குறித்திருக்கின்றார்.

“ இருள்சேர் இருவினையுஞ் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு ”

என்பது அக்குறள். திருமுறைகளில் வினை நீங்குவதற்குச் சொல்லப்படும் வழியும் இதுவே. இறைவனை வாழ்த்துதல், வணங்குதல், நினைத்தல் என்பவற்றைச் செய்தால் தொல்வினை திரும்; ஊழ்வினை நனியா; மேல்வினையடையா என்றெல்லாம் திருமுறைகளில் எண்ணிறந்த இடங்களில் வருதல் காணலாம். தொல்வினை அல்லது பழவினையென்பதை ‘சஞ்சிதம்’ என்றும், ஊழ்வினையை ‘பிராரத்தம்’ என்றும், மேல்வினையை ‘ஆகாமியம்’ என்றும் சாத்திரங்கள் கூறும். இவ்வினைகள் அனைத்தும் நீங்குதற்கு எங்கும் நிறைந்து எல்லாவற்றையும் அறிந்து எப்பயனையும் தருகின்ற இறைவனை அடைவதொன்றே வழிவாகும் என்பது அறதெறியிலும், அருள்தெறியிலும் ஒரே வகைவாகக் கூறப்படுவதை உணர்ந்து மக்கள் இறைவனை யடைந்து உய்வார்களாக.

பொன்மொழிகள்

மாற்றம் காண இடத்தில் மகிழ்ச்சி ஏது? உண்டதையே உண்டு, கண்டதையே கண்டு, உடுத்ததையே உடுப்பதில் உலகம் மகிழ்கிறதா? பரிஹமத்தில் அல்லவா களிப்பைக் காண்கிறது!

* * *

மனிதன் என்னுல் மனம் உடையவன் : நினைப்பவன் என்று பொருள். நினைப்பது இறைவன் திருவடியேயாகும். திருவருவிநந்தாலன்றி அவன் திருவடியை நினைக்கும்பேறும் மனிதனுக்குக் கிடைக்காது.

— ஸ்ரீலக்ஷ்மீ கவிமலை குருமணி.

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

7. “பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்”*

கடவுளது எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற தன்மையைப் புலப்படுத்தப் பொருட்டு ‘இறைவன்’ என யாவரும் வழங்கும் பெயரால் குறித்த திருவள்ளுவர், பின்பு அவனைக் குறித்தற்கு ஆக்கி வழங்கிய பெயர், “பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்” என்பது. இதனுள் “பொறி” என்றது, ‘மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி’ என்பவற்றை. இவ்வைந்தையும், ‘ஐம்பொறிகள்’ என வழங்குதல் யாவரும் அறிந்தது. இனி, “ஐந்து” என்ற எண்ணுப் பெயர் ஆகுபெயராய் ஐந்து ஆசைகளைக் குறித்தது. ஆசை என்பது ஒன்றேயாயினும், அதனை “ஐந்து” என்றது, ஆசைக்குக் காரணமாய் உள்ள புலன்கள் ஐந்தாகலின், அப்புலன்கள் ஒவ்வொன்றின்மேலும் ஆசை செல்லுதல் பற்றியாம்.

மேற்குறித்த ஐம்பொறிக்கும் புலனுகின்ற பொருள்கள் ஐந்து. அவை முறையே ‘ஊறு’ சுவை, ஒளி, நாற்றம், ஒசை, என்பன. இவை ‘பரிசம், ரசம் ரூபம், கந்தம், சத்தம், என வடமொழியிற் சொல்லப்படும். இவையே ஐம்புலன்களாம். இவ்வைம்புலன்கள்மேல் ஆசை உண்டாதல், மனம் ஐம்பொறிகளின் வறியே சென்று அவைகளைப் பற்றிய பின்பேயாம். ஆகவே, ஐம்புல ஆசைக்கு வாயிலாக - வழியாக உள்ளவை மேற்கூறிய ஐம்பொறிகளே. அதனால், “பொறிவாயில் ஐந்து” எனக் குறித்தார் திருவள்ளுவர். ‘பொறிகளை வறியாக உடைய ஐந்து ஆசை’ என்பது அதன் பொருள். ஆசைகளை ஐந்து என்று குறித்த அதனாலே, பொறிகளும் ஐந்து என்பது சொல்லாமலே விளங்கிற்று.

‘அவித்தல்’ என்பது. ‘அடக்குதல்’ எனப் பொருள் தரும். இதனை, “செவிச்சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகல் ஆன்ற பெரியா ரகத்து” (குறள்-694) ‘ஆன்றவிந் தடங்கிய கொள்கைச் சான்றோர்” (புறம்) என்பன போன்ற பகுதிகளால் உணரலாம். எனவே, “ஐந்து அவித்தான்” என்பது, ‘ஐம்புல ஆசைகளை அடக்கினவன்’ எனப் பொருள் தருவதாம்.

* 10-9-68 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளிபது.

ஐர்புல ஆசை என்பது மக்களுக்கன்றோ உள்ளது! அதனால், மக்கள் அன்றோ ஐர்புல ஆசையை அடக்க வேண்டும்? இறைவனுக்கு ஐர்புல ஆசை ஏது? அஃது இல்லாதபொழுது அவனை, ஐர்புல ஆசையை அடக்கினவன்' என்பது எப்படிப் பொருந்தும் என்ற ஐயம் உண்டாகலாம்.

இறைவனைத் திருவள்ளுவர் 'ஐர்புல ஆசையை அடக்கினவன்' எனக் கூறியதல்லது, 'என்று அடக்கினான்' எனக் கூறினார் இல்லை. ஆகவே, அதற்கு இறைவன் ஐர்புல ஆசையை ஒருகாலத்தில் உடையவனாய் இருந்து பின்பு மற்றொரு காலத்தில் அதனை அடக்கினான்' எனப் பொருள்கொள்ளவேண்டிய கட்டாயம் இல்லை; 'இயல்பாக என்றமே ஐர்புல ஆசையை அடக்கியிருப்பவன்' என்று பொருள் கொள்ளலாம். அங்ஙனம் கொண்டால் 'இறைவன் ஐர்புல ஆசையை இயல்பாகவே நீங்கியுள்ளவன்' என்பது பொருளாதல் வெளிப்படாது. ஆகவே, அதுவே அதற்குப் பொருளாகின்றது.

திருவள்ளுவர் ஐர்புல ஆசையை இறைவன் என்று அடக்கினான் எனக் கூறியுள்ளும், அவர் பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் என்றதற்கு ஒரு காலத்தில் அடக்கினான்' என்றும் பொருள் கொள்ளுதல் கூடுமாகலின், அவ்வாறு ஏன் கொள்ளலாகாது என்று வினவலாம். ஐர்புல ஆசை என்றமே இல்லாதவன் இறைவனன்றி, அதனை ஒரு காலத்தில் உடையவனாய் இருந்து பின்பு மற்றொரு காலத்தில் அதனினின்றும் நீங்கினவன் இறைவனாக மாட்டான். ஏனெனில் அவ்வாறு, நீங்குவோர் மக்களே யன்றிக் கடவுளல்லர் ஆதலின். எல்லோரும் ஒருகாலத்தில் ஐர்புல ஆசையை ஒருகாலத்து உடையவராய் இருந்து பின்பு ஒரு காலத்தில் நீங்குதல் அல்லது இயல்பாகவே ஐர்புல ஆசை இல்லாதவர் ஒருவரும் இல்லை' எனக் கூறினால், 'அங்ஙனம் கூறுவது இறைவன் என்று ஒருவன் இல்லை' எனக் கூறுதலாகுமென்றி வேறில்லை. அங்ஙனம் கூறுவதே திருவள்ளுவர் கொள்கையாய் இருக்குமாயின் அவ்வாறு கூறுவதால் தவறு என்னை என்றுகூடச் சிலர் கேட்கலாம். அது பற்றிக் கூறுவோம்.

'உண்மை உணர்வு, மூன்றினால் அடையப்படும்' என்பது ஆன்றோர் அனைவரும் ஒர்த்து உடன்பட்ட கொள்கை. அம்மூன்று, 'சுருதி, யுத்தி, அனுபவம்' என்பன. இம்மூன்றினுள் முதன்மை பெற்றது சுருதி; அஃதாவது தோன்று தொட்டு ஆன்றோரால் உடன்பட்டப்பட்ட உண்மை நூல். இத்தகைய நூலின், நம்மால் இயற்கையில் உணர்ந்துகொள்ளக் கூடாத

அரிய பொருள்கள் பலவற்றைக் கூறுவனவாகும் இவற்றை நூல்கள் கூறக் கேட்ட பின்னர், அக்கூற்றுப் பொருத்தமாதல் எவ்வாறு என்று நமது அறிவு கொண்டு ஆராய்ந்து, பொருந்துவன கொள்வதே 'யுக்தி' எனப்படுவது. 'யுக்தி' என்பது, தமிழில், 'பொருந்துமாறு என மொழிபெயர்த்து வழங்கப்படும். யுக்தம் - பொருத்தம்; அயுக்தம் - பொருத்த மில்லாதது.

யுக்தியால் 'பொருந்தும்' என உணர்ந்தவற்றைக் கைக் கொண்டு ஒழுகும்பொழுது, அதனால் குறிப்பிட்ட பயன் விளையக் கண்டு, 'முன்னர்ச் சுருதியில் கூறப்பட்டது உண்மை என உணர்வதே அனுபவமாகும் சுருதி. பொருள்களை அறிவிக் கும். யுக்தி, அவற்றை உறுதிப்படுத்தி அந்நெறியில் ஒழுகுவதற் குரிய ஊக்கத்தைப் பிறப்பிக்கும். அனுபவம், அவ்வொழுக்கத் தின் பயனாய் விளையும். ஆகவே, உண்மை இம்மூன்றிற்கும் ஒத்ததாய் இருக்குமன்றி வேறுகாது. எனவே, இம்மூன்றில் ஒன்றிற்கு ஒத்து, மற்றொன்றிற்கு ஒவ்வாதது உண்மையாகாது' என்பது வெளிப்படை. இதனால், எதனையும் யுக்தி, சுருதி, அனுபவம் என்னும் மூன்றற்கும் பொருந்தக் கூறுபவரே நல்லாசிரியர். சற்குரு' என்பர் ஆன்றோர்.

இங்ஙனமாகவே, சுருதியில் சொல்லப்பட்ட கூற்று இரு வகையாக அல்லது பலவகையாகப் பொருள்படும் நிலை இருக்கு மாயின், அங்கு யுக்திக்கும் அனுபவத்திற்கும் ஒத்தபொருளை பொருளாகக் கொள்ளப்படும். இதனை, 'பல்பொருட் கேற்பின் நல்லது கோடல்' என்பர் தொல்காப்பியர். திருவள்ளுவர் தெய்வப் புலரையுடைய சிறந்த நல்லாசிரியர். என்பதும், அவரது வாய்மொழி நல்லதொரு சுருதி என்பதும் உயர்ந்தோர் அனைவர்க்கும் உடன்பாடு. ஆகவே, அவரது சுருதி யில் வரும் கூற்று, இருவகையாகப் பொருள்கொள்ளக் கிடக்கு மாயின், அவற்றுள் யுக்திக்கு ஒத்த பொருளே பொருளாகக் கொள்ளப்படும். அங்ஙனங் கொள்ளுங்கால், 'ஐம்புல ஆசையை இயல்பாக நீங்கினர் ஒருவரும் இல்லை' என்பது யுக்திக்குப் பொருந்தாமையைக் காண்போம்.

ஐர்புல ஆசையே. 'பற்று' எனப்படுகின்றது. 'யான்' என்றும், 'எனது' என்றும் பற்று இருவகைப்பட்டது. அவற்றுள், 'யான்' என்பது அகப்பற்று; 'எனது' என்பது புறப் பற்று இவற்றுள் முதலாவது, 'யான்' என்னும் அகப்பற்றை. அதன் வழியாகவே, 'எனது' என்னும் புறப்பற்று உண்டா

கின்றது. பற்றை நீக்குங் காலத்துப் புறப் பற்றை முன்னே நீக்கி அகப்பற்றை அதன்பின்பு நீக்கலாம். ஆயினும், பற்றுத் தோன்றும் பொழுது முன்னே அகப்பற்றுத் தோன்றிப் பின் அதுவழியாகவே புறப்பற்றுத் தோன்றும். ஆகவே, அகப்பற்று நீங்காதவரை புறப்பற்று நீங்கியதாகக் கொள்ள இயலாது. இப்பற்று நீங்குவதற்குத் திருவள்ளுவர் கூறும் வழியாது? 'பற்றற்றான் பற்றினைப் பற்றவேண்டும்' என்பதே. "பற்றாக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப் பற்றாக பற்று விடற்கு" என்று அவர் அருளிச்செய்த குறளினை யாவரும் அறிவர்.

"பற்றற்ற கண்ணோ பிறப்பறுக்கும்; மற்று நிலையாமை காணப்படும்" என்ற குறளால், பற்று நீங்காமல் பிறப்பு நீங்காது; பற்று உள்ளவரையில் பிறப்பு இருந்தே தீரும்' என்று வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளார். எனவே, 'பிறப்பு நீங்க வேண்டுமாயின், பற்று நீங்கவேண்டும்; பற்று நீங்கவேண்டுமாயின், பற்றற்றான் பற்றினைப் பற்றவேண்டும்' என்பதும், 'பற்றற்றான் பற்றினைப் பற்றுதல் தவிர, பற்று அறுதற்கும், அதுவழியாகப் பின் பிறவி நீங்குதற்கும் வேறு வழியில்லை' என்பதும் முடிவாகின்றன. இதனையே கடவுள் வாழ்த்திலும், "பிறனிப் பெருங்கடல் நீந்துவர்; நீந்தார் - இறைவனடி சேராதார்" என்று கூறினார்.

ஆகவே, பற்று அறுதற்குப் பற்றவேண்டிய பற்றும் உள்ள, 'பற்றற்றான்' எனப்பட்டவன், இயல்பாகவே பற்று அற்று இருப்பவனா? அல்லது ஒருகாலத்தில் பற்று உடையவனாய் இருந்து, பின்பு பற்று அற்றவனா? என்று பார்க்கும்பொழுது, ஒருகாலத்தில் பற்று உடையவனாய் இருந்து பின்பு பற்று அற்றான் எனின். பற்றற்றான் பற்றினைப் பற்றுதல் தவிரப் பற்று அறுத்தது மேலு வழி இல்லாமையால் அவன் எந்தப் பற்றற்றான் பற்றினைப் பற்றித் தனது பற்றை அறுத்துக்கொண்டான்' என்ற கேள்வி எழும். அதற்கு ஒருவனைக் குறிப்பின், அவன் இயற்கையில் பற்று அற்றவனா? முன்பு பற்று உடையவனாய் இருந்து பின்பு, பற்று நீங்கியவனா என்ற வினா, பின்னும் எழும். யாரேனும் ஒருவனை இயற்கையிலே பற்று அற்று இருப்பவன் என்று கூறுதலரையில் இந்தக் கேள்வி எழவே செய்யும். இவ்வாறு முடிவின்றி வினா எழுச்செய்வதை, 'வரம் பின்றி ஓடல்' என்னும் குற்றம் என்று அளவை நூலார் கூறுவர். ஆகவே, முதலிலே, பற்றற்றான்' என்று குறிப்பிடப் பட்டவனையே இயற்கையில் பற்றற்றவன் என்று கூறுவதுதான் முறை. அதனால் வரும் குற்றம் யாதும் இல்லை. இயற்கையில்

பற்று அற்றாக இருப்பவன் ஒருவனே; அவன்தான் இறைவன், அல்லது கடவுள். அவனது பற்றினைப் பற்றியே பலரும் பற்று அறவேண்டியவர்களாய் உள்ளனர். அங்ஙனம் பற்று அற்று வீடு பெற்றோர் எண்ணிறந்தோர். இனி வீடு பெற இருப்போரும் எண்ணிறந்தோர். எனவே, “பற்றற்றான்” என்ற சுருதி, ‘இயற்கையில் பற்று அற்று இருப்பவன்’ என்றும், ‘ஒருகாலத்தில் பற்று உடையவனாய் இருந்து பின்பு பற்று அற்றவன்’ என்றும் பொருள்கொள்ளும் வகையில் பொதுவாக நிற்பினும், மேற்கூறியவாறு யுத்திக்கு ஏற்குமாறு ஆராய்மிடத்து, இயற்கையில் பற்று அற்றவன்’ என்ற பொருளே தரும் என்பது தெளிவாகின்றது. அதே நிலைதான், “பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்” என்பதற்கும் உள்ளது. ஆகவே, “பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்” என்பது, இயற்கையிலே, “ஐம்புல ஆசைகளை அடக்கினவன்” என்ற பொருளே தருவதாயிற்று.

“அங்ஙனமாயின் ஆகுக : திருவள்ளுவர் இவ்வாறு இடர்ப் பட்டுப் பொருள் காணுமாறு “பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்” “பற்றற்றான்” (என்று ஏன் கூறவேண்டும்? ‘பொறிவாயில் ஐந்து இல்லாதவன்’, “பற்று இல்லாதவன்”) என்று ஒரே வகையாகத் தெளிவுபடப் பொருள்தருமாறு ஏன் கூறலாகாது” என்று கேட்பின், ஓர் இன்றியமையாமை பற்றியே அங்ஙனம் கூறினார் என்க. அஃதாவது, “பொறிவாயில் ஐந்து இல்லாதவன், பற்று இல்லாதவன்” எனக் கூறின, ‘இறைவன் ஐம்புலங்களோடு தொடர்பே இல்லாதவன்” என்று ஆகிவிடும். அவ்வாறு ஆகிவிடின் “இறைவன் உலகில் உள்ள பொருள்களைக் காண்பதில்லை; கேட்பதில்லை; உறுவதில்லை” என்றும் போல ஆகி “உலகத்தையே அவன் அறியான்” என்பதாக முடியும். அவ்வாறு முடிந்தால், அஃது எத்துனைப் பெரிய தவறான கருத்து என்பது சொல்லத் தேவையில்லை. “இறைவன் எல்லாவற்றையும் அறிபவன்; எல்லாவற்றையும் காண்பவன்; எல்லாப் பொருளிலும் பொருந்திநிற்பவன்; அவனே எல்லாவற்றையும் படைக்கின்றான்; காக்கின்றான்” என்பது உண்மையாய் இருக்க, இறைவனுக்கு உலகமே தெரியாது; அவனுக்கும் உலகத்திற்கும் தொடர்பே இல்லை” என்று கூறுவது எவ்வளவு தவறான கருத்து! அந்தத் தவறான கருத்தைச் சிலர் சிறந்த தென்றுகூடக் கொள்ளலாம். ஆனால், திருவள்ளுவருக்கு அஃது உடன்பாடில்லாமையால், பொறிவாயில் ஐந்து இல்லாதவன்” என்றோ, “பற்று இல்லாதவன்” என்றோ கூறாமல், “பொறிவாயில் ஐந்து அறித்தான்” என்றும் “பற்று அற்றான்”

என்றும் கூறினர். அதனால், பொறிகளால் புலன்களை அறிதல் அவனுக்கு உண்டு; ஆயினும் அவற்றால் பந்தப்படுதல் அவனுக்கு இல்லை' என்பதே அத்தொடர்களின் கருத்தாம். இறைவனுக்குப் பொறியாவது, அவன் சத்தியே. இக்கருத்தை யே, "நேர்மையாகக் கலத்திருந்தே புலன்கள் ஐந்துமே வென்றன" என்று திருமுறையும் (6, 50, 3) "பற்றெடு பற்றதின்நி நின்றுளன் பரனுமன்றே" என்று சாத்திரமும் (சிவஞான சித்தி. கு 31) கூறுகின்றன. கௌதம டுனிவர், 'அக்ஷிகை' என்னும் மகாவீபோடு கூடி வாழ்ந்தாராயினும் அவரைத் திருவள்ளுவர் "ஐந்தவித்தான்" எனக் குறித்திருத்தல் இங்கு நினைக்கற்பாலது. எனவே; ஐம்புலனை அறித்தல் என்பது ஐம்புலநுகர்ச்சியையே அழிப்பது என்று பொருள் படாமல், துடர்ச்சி இருப்பினும் அதனால் பந்தப்படாமல், தாமரை இலைமேல் தண்ணீர் போலவும், சேற்றில் மேயும் பின்பிப்பூச்சி போலவும் ஓட்டின்றி இருப்பது என்றே பொருள் படுதல் அறித்துக்கொள்ளலாம். "வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின் - முனைவன் கண்டது முதனு லாகும்" என்ற தொல் காப்பியச் சூத்திரத்துள், 'வினையின் நீங்கி' என்பதற்கும் கருத்து இதுவே என்பதைப் பேராசிரியர் தமது உரையுள் விளக்கியிருத்தல் காணலாம்.

இவ்வாற்றால் "பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்" என்னும் பெயரால் திருவள்ளுவர் இறைவன் இயல்பாகவே பாசங்களின் நீங்கினவன் என்பதைக் குறித்தவராயினார். இயல்பாகவே பாசங்களின் நீங்கினமை 'அநாதியே முத்தத் தன்மை' என்றும் 'நிராமயம்' என்றும் அருள் தூல்களிற் சொல்லப்படும். 'துறவாதே கட்டறுத்த சோழியை' என்ற திருமுறைத் திருமொழி (6.11.1) இறைவன் இயல்பாகவே பாசங்களின் நீங்கி நிற்போலுதலையே குறித்தது. ஆகவே, அறநெறியும், அருள் நெறியும் ஓததன்மையவாய் இருக்கும் நிலையறிந்து அவற்றின் படி ஓழுகி மக்கள் பயனடையற்பாலராவர்.

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

8 “ தனக்குவமை இல்லாதான் ”

இறைவன் எல்லாப் பொருள்களையும் பற்றிநின்றே ஒன்றி
னும் தோய்வின்றிப் பற்றற்று நிற்கின்றான் என்பதை விளக்க
அவனைப் “ பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் ” எனக் கூறிய
திருவள்ளுவ நாயனார், பின்பு அவனை, “ தனக்குவமை இல்லா
தான் ” எனக் குறித்தருளினார். இத்தொடரில், ‘ உவமை ’
என்றது. ஒருபுடை ஒப்புமைபற்றி அணி நூலில் கூறப்படும்
உவமையோ அல்லது அளவை நூலில் கூறப்படும் உவமையோ
அன்று. மற்று, முழுவதும் ஒத்திருத்தலாகிய, ‘ இனம் ’
என்னும் பொருளையுடையதாகும். ஏனெனில் ஒருபுடை
ஒத்திருத்தலாகிய உவமை இறைவனுக்கு உண்டாதலின்,
“ அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ” என்று திருவள்ளுவரே காட்
டிய உவமையும், ‘ இது, தலைமை பற்றி வந்த எடுத்துக்காட்டு
வமை ’ என்று பரிமேலழகர் உரைத்த உரையுமே, அணி
நூலிலும், அளவை நூலிலும் சொல்லப்பட்ட உவமைபோலும்
உவமைகள் இறைவனுக்கும் உளவாதலை நன்கு புலப்படுத்தும்.

அணிநூலில் சொல்லப்படும் உவமை பொருளினது உயர்வு
சிறப்பு, அல்லது இழிவு சிறப்பைப்புகுந்துரை வகையால் மிகைப்
படுத்திப் புகழ் வருவது. ‘ முகம் சந்திரன்போல்வது ; செந்
தாமரை போல்வது ; சந்திரனை வென்று மிகுவது ; செந்தாமரை
யைவென்று மிகுவது ’ என்றாற்போல வருவன இதற்கு எடுத்துக்
காட்டுக்களாம். ‘ முகம் சந்திரன் போன்ற ஒளியை உடையது
அன்று ’ என்பது வெளிப்படை. எனவே, முகத்திற்குச் சந்திர
னிலும் மிக்க ஒளி இல்லை என்பதைச் சொல்லத் தேவை இல்லை.
ஆகவே அணி குறித்து வரும் உவமை முற்றிலும் புகுந்
துரையேயாதல் நன்கறிந்துகொள்ளப்படும். அதனால், அவ்
வாற்றால் புகழப்படும் அப்பொருள்களின் புகழ்களெல்லாம்
முற்றிலும் பொருள்சேர் புகழ்கள் அல்லவாம். தொல்காப்பியர்
தமது உவம இயலில் இப்புகுந்துரை உவமைக்கே இலக்கணம்
கூறினார். ஏனெனில், அவர், அகமும் புறமுகிய பொருள்
களைச் சுவைபடக் கூறும் பாடல்களாகிய இலக்கியங்கட்கு
உரிய இலக்கணத்தையே கூறப் புதந்தாராதலின், இப்பாடல்
கள் புகுந்துரைகளையுடையன என்பதை, “ நாடக வழக்கினும்

உலகியல் வழக்கினும் - பாடல் சான்ற புலனெறி வழக்கம் " என்பதனால் அவர் குறித்தார். எனவே அவர் கூறியது அப் புலனெறி வழக்கத்தில் வரும் உவமைகளின் இலக்கணமே என்பது தெளிவாயிற்று.

இனி, அளவை நூலில் சொல்லப்படும் உவமை, நேரே காணப்படாத பொருளை அதனோடு ஒருவாறு ஒத்துக் காணப்படும் பொருள்பற்றிக் கருதி யுணர்தற் பொருட்டுச் சொல்லப்படுவது. இது, பொருளின் இயல்பை உள்ளவாறு உணர்த்த வருவதல்லது, அசன் இயல்பை மிகைப்படுத்திப் புனைந்து கூற வருவதன்று. காட்டில் உள்ள ஆமாவை அறியாதவனுக்கு அதனை அறிவிக்கப் படுவான் ஒருவன், நாட்டில் அவன் காணும் ஆவை (பசுவை)க் காட்டி 'இவ் ஆப்போல்வதே அவ் ஆமாவும்' எனக் கூறுதல் அளவை நூலில் கூறப்படும் உவமைக்கு எடுத்துக் காட்டாகும். இன்னுள் புனைந்துரை இல்லாமை தெளிவு. இறைவனது இயல்பினும் உயர்ந்த இயல்பு எப்பொருட்கும் இன்மையால் அவனைப் புகழ்தற்குக் கூறப்படும் உவமைகள் யாவும் அவனினும் குறைபாடுடையனவேயாம். ஆகவே, இறைவனை, 'தாய்போல்பவன்' என்றும், 'கனியும், கட்டியும், பாலும், தேனும், போல்பவன்' என்றும் புகழப்படும் புகழ்களெல்லாம் முற்றிலும் பொருள்சேர்ந்த புகழேயாதலோடு, அவ்வுவமைகளில் அடக்காது அவற்றினும் மிக்கிருக்கும் பெரும் புகழ்களாம். அதனால், இவ்வுவமைகள் அணிநூலில் சொல்லப்படும் உவமைகளோடு ஒருவாறு ஒப்பளவன்றி, முழுவதும் ஒப்பாவாய்க் கீழ்ப்படுவனவாம்.

திருக்குறள் அறத்துப்பால் பொருட்பால்களில் கூறப்படும் உவமைகள் அணி பற்றி வரும் உவமைகளாகாது, அளவை பற்றி வரும் உவமைகளேயாம். அதுபற்றியே பரிமேலழகர், அணிபற்றியதுபோலக் காணப்படும் உவமைக்குச் சிறப்புப் பொருள் கூறுவர். 'பெண்வழிச் சேறல்' என்னும் அதிகாரத்தில், "இமையாசின் வாழிலும் பாபுலரே இல்லாள் - அமையார் தோள் அஞ்சு பவர்" என்ற குறளில் வந்துள்ள, "அமையார் தோள்" என்ற உவமை அணி குறித்ததுபோலக் காணப்படுகின்றது. அதனால், 'அமையார் தோள் எனவே, அஞ்சுதற் காரணத்தது என்மை கூறிவராயு' எனச் சிறப்புப் பொருள் கூறலார் பரிமேலழகர். மத்தளம் போல்வனவும், மலை போல்வனவும் ஆகிய மல்லர்கள் தோள்களுக்கு அஞ்சாத ஆண்மகள், தன் இல்லாளது மூங்கில்போலும் தோளுக்கு அஞ்சாத் இழிவைத் தருவது' என்பது அவ்வுவமையால் குறிக்கப்பட்டது

என்பது அவரது கருத்து. எனவே, திருக்குறளில் மேற்கூறிய இரு பால்களிலும் வரும் உவமைகள் வெறும் புகழ்ச்சிக்காக வன்றிப் பொருளை உள்ளவாறு இனிது விளக்குதற்கு வருவனவாதல் தேற்றம்.

இங்ஙனமாகவே, முதற்குறளில் இறைவனுக்கு அகரத்தை உவமையாகக் கூறியதும், அளவை பற்றிய உவமையேயாயிற்று. சாத்திரங்களில் இறைவனுக்குக் குயவன் முதலியோரை எடுத்துக்காட்டும் உவமைகளும், ஒருவாற்றான் ஒத்து அவனது இயல்பை ஓரளவு புலப்படுத்தி நிற்கும் உவமைகளேயாம். எனவே, இறைவனுக்கு அணி பற்றியும், அளவை பற்றியும் சொல்லப்படும் உவமைகள் ஓரளவில் உள்ளன என்பது பெறப்படுதலால், ‘தனக்குவமை இல்லாதான்’ என்றதில், உவமை’ என்றது, மேற்கூறிய உவமைகளில் ஒன்றாகாது முழுவதும் ஒத்துள்ள, ‘இனம்’ என்பதையே குறித்தது என்பது முடிவாயிற்று.

இனமாவது, ஒரு நிகரனவாகிய பலபொருள்களின் வகை. இதனையே, ‘சாதி’ என்பர். ஒரு நிகரனவாய் நிற்கும் குடங்கள் பலவும், ‘குடம்’ என்ற ஓர் இனத்தைச் சார்ந்தனவாதல் போல்வன இதற்கு எடுத்துக்காட்டுக்களாகும். தொல்காப்பியனார் இங்ஙனம் முழுவதும் ஒத்து ஒரு நிகரனவாதலையே, ‘இனம்’ என்றும், சிறிது ஒப்பும், சிறிது ஒவ்வாமையும் உடையவற்றை, ‘கிளை’ என்றும் வழங்குதல் காணலாம். நன்னூலார், உயி ரெழுத்துக்களுள் ‘குறிலும் நெடிலும் தம்முள் இனம்’ என்றும், மெய்யெழுத்துக்களுள், ‘வல்லெழுத்தும்’ மெல்லெழுத்தும் தம்முள் இனம்’ என்றும் கூறினாராயினும், தொல்காப்பியர் அங்ஙனம் கூறாமை நோக்கத்தக்கது. ‘ஒற்றிடை இனம்மிகா மொழியுமா ருளவே’, “வல்லொற் றிறுதி கிளையொற்றாகும்” என்ற தொல்காப்பியப் பகுதிகளைக் காண்க. “தனக்குவமை இல்லாதான்” என்றதில் ‘உவமை’ என்றது இனம் எனவே, “தனக்குவமை இல்லாதான்” என்றது, ‘தன்னோடு முற்றிலும் ஒத்து ஒரு நிகர்த்தாய் நிற்கும் பொருள் வேறொன்றை இல்லாதவன்’ என்றதாயிற்று. ஆகவே, இத்தொடர், ‘இறைவன் அல்லது கடவுள் ஒருவனையன்றிப் பலர் இல்லை’ என, அவனது தனிமையைக் கூறியதாம்.

‘இறைவன் ஒருவனன்றிப் பலர் இல்லை’ என்பதை, “ஒன்றே குலமும், ஒருவனே தேவனும்” எனத் திருமுலரும், “ஒன்றென்ற தொன்றோகான் ஒன்றே பதி” என மெய்கண்டாரும் அருளிச்செய்தனர். வேதத்திலும், ‘ஏகம் சத் - மெய்

பொருள் ஒன்றே' எனக் கூறப்படுகின்றது. "ஒருவன் என்னும் ஒருவன் காண்க" என்பது திருவாசகம் எனவே, 'தனக்குவமை இல்லாதான்' என்றது. இறைவன் ஏகனாதலையே குறித்ததாம். இதற்கு, 'ஒருவாற்றானும் தனக்கு நிகரில்லாதவன்' என்று உரை கூறிய பரிமேஸ்வரர்க்கும் இதுவே கருத்தாதல் தெளிவு. இறைவனுக்கு, 'தன்வயத்தனாதல்' முதலிய எட்டுக் குணங்கள் உள்ளவனவன்றோ! 'அவற்றுள் ஒன்றேனும் பிறர் ஒருவர்க்கு இல்லை' என்பதே, 'ஒருவாற்றானும் தனக்கு நிகரில்லாதவன்' என்றதன் பொருளாகும்.

"சிவனும் இச்சா ஞானச் செய்தியால் சிவனோ டொப்ப
ஹயன் என்றிடின, அனாதி மலம் இவற்றினை மறைக்கும்"

(சிவஞான சித்தி. கு. 164)

என்பதுபோலக் கூறப்படுவனவும், 'சித்தாதற் பொதுமையால் உயிர்களும் இறைவனோடு ஒரு நிகரவாய் பொருள்களாமன்றோ' என்றும் ஐயத்தை நீக்க எழுந்தனவாகும். இவற்றாலெல்லாம் 'கடவுட்பொருள். தன்னோடு ஒரு நிகர்த்தாக வைத்து எண்ணுதற்கு திரண்டாவதொரு பொருளில்லாத தனிப்பொருளே யன்றி வேறெல்லை என்பது தெளிவுற விளங்கும்.

இறைவன் இங்ஙனம் தன்னோடு ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாத தனிப்பொருளாய் விளங்குதற்கு அவனது எண்குணங்களே காரணம் எனினும், அவற்றுள், 'முடிவிலாற்றல்' என்பத லுலேயே இது தெளிவுற விளங்குவதாகும். முடிவாவது எல்லை, எல்லை, 'கால எல்லையும், இட எல்லையும்' என திரண்டு வகையினையுடையது. கால எல்லை, 'பிறப்பும் இறப் பும்' என்ற திரண்டாய் அமைவது; அவ்விரண்டும் இறைவ னுக்கு இல்லையாதலின் அவன் கால எல்லை இல்லாதவனாகின் றான். இட எல்லை, இடமும். இடத்து நிசம்பொருளும் ஆகிய திரண்டினும் அமைவது. இறைவன் எங்கும், எல்லாப்பொருளி லும் நிறைந்த திற்பதாமட்டும் அன்று; எல்லா உலகங்களையும் தன்னுள் அடக்கி அவற்றிற்கு அப்பால் திற்பவனாதலின், இட எல்லையும் அவனுக்கு இல்லையாம். இவ்வாறு கால எல்லையையும், இட எல்லையையும் கடத்து திறற்றினாலேயே அவன் எப் பொருட்டும் மேலானவன் - பெரியோன் என்பது இனிது விளங்குகின்றது. எனவே, எல்லையற்று திற்பதாகிய, 'முடிவி லாற்றல்' என்பதனுலேயே அவனது தனித்தன்மை இனிது விளங்குகின்றது. ஆதலின், 'தனக்குவமை இல்லாதான்' என்பது இறைவனது எண்குணங்களில் முடிவிலாற்றலைச் சிறப் பாக்க் குறித்து திற்பதாம். காலமும், இடமும் ஆகிய பெரும்

பொருள்களின் ஆற்றலினாலோ, அவற்றின் வழிதிற்கும் ஏனைய பொருள்களின் ஆற்றலினாலோ தடுக்கப்படாத ஆற்றல் இறைவனது ஆற்றல். ஆதலின் அதற்கு எக்காலத்தும், எவ்வகையிலும் முடிவு இல்லை. முடிவில்லாத இந்த ஆற்றல் வடமொழியில் “அநந்த சத்தி” எனப்படுகின்றது. இவ் அநந்த சத்தியால் இறைவன் தனக்குவமை இல்லாதவனும் விளங்குகின்றான்.

“மற்றாரும் தன்னொப்பார் இல்லாதானே”

(திருமுறை 6. 1-2)

“ஒப்புனக் கில்லா ஒருவனே”

(திருவாசகம் - பீடித்தபத்து - 5.)

என்பனபோல, இறைவன் தனக்குவமை இலாதுதலை எடுத்தோதிப் போற்றும் திருமுறைப் பகுதிகள் பல. ஆகவே, அந்நெறியிலும், அருள் நெறியிலும் ஒருபடித்தாக உள்ள இந்த நிலையை உலகம் உணர்ந்து பயன்பெறுவதாக.

பொன்மொழிகள்

செல்வம் புண்ணியத்தைச் செய்யவும் அப்புண்ணியத்தால் விளையும் நல்ல இன்பத்தை அடையவும் கிடைத்தது. அதைப் பாவத்திற் செலவிடாமல், தெய்வ கைங்கரியத்தில் பயன்படச் செய்வது சிறந்தது. அழியும்செல்வத்தால் அழியாத சிவபுண்ணியத்தைத் தேடிக்கொள்வதே அறிவுக்குப் பொருத்தம் ஆகும்.

* * * *

உயிர் வாழ்வதற்காகவே உலகம் ஆக்கப்பெற்றது என்பது எவர்க்கும் புலனாகும். உலகம் தானே தோன்றியது அன்று; உலகம் அறிவில்லாதது; சடப்பொருளாகும். அதனால், அவ் வறிவில்லாத வொன்று ஆவதும் இருப்பதும் அழிவதும் உடையது. அது ஆக்கவும், காக்கவும், அழிக்கவும் படுவது. ஆதலால் உயிர்களாகிய நம்முடைய தேவைக்குத் தக்கவாறு இப்படி ஆக்க, காக்க அழிக்க வல்ல ஒரு தலைவன் இருக்கத் தானே வேண்டும்? அவனே கடவுள்.

— ஸ்ரீலலி கமிலைக் குருமணி.

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

9. “அறவாழி அந்தணன்”

‘இறைவன், அளவிலாற்றல் உடையவன்’ என்பதைக் குறிக்க, அவனை, “தனக்குவமை யில்லாதான்” எனக் கூறிய திருவள்ளுவர் பின்பு அவனை, “அறவாழி அந்தணன்” எனக் கூறுகின்றார். இதனுள் “ஆழி” என்றதற்கு, ‘கடல்’ என்பது பொருளாகும். சிலர் இதற்கு, ‘சக்கரம்’ எனப் பொருள் கொண்டு, ‘தரும சக்கரத்தை உடைய அந்தணன்’ என்று புத்தமதக் கடவுளைக் குறித்ததாக உரைப்பர். அது பொருந்து மாறில்லை. ஏனெனில் திருவள்ளுவர் யாதொரு சமயக் கடவுளையும் சிறப்பாக எடுத்துத் தமது நூலில் கூறவில்லை என்பதை முன்னமே கூறினோம். அதுவன்றி அவ்வுரை பொருந்தாமைக்கு மற்றும் ஒரு சிறந்த காரணம் உண்டு.

திருவள்ளுவர், “அறவாழி யந்தணன்” எனக் கூறிய திருக் குறளை முழுதும் நோக்கவேண்டும். அறவாழி யந்தணன் தான்சேர்ந்தார்க் கல்லால் - பிறவாழி நீந்தல் அரிது” என்பது அக்குறள். ‘அற ஆழி’ ‘பிற ஆழி’ என, ‘ஆழி’ என்னும் சொல் இருமுறை வந்துள்ளது. அவைகளில் இரண்டாவதாக வந்துள்ள, ‘ஆழி’ என்பதற்கு, ‘கடல்’ என்பதே பொரு ளன்றி வேறில்லை’ என்பது தெளிவாக விளங்குகின்றது. எவ்வாறெனில் ‘பிற ஆழி நீந்தல் அரிது’ என்று, ‘நீந்தல்’ என்னும் சொல் வந்திருப்பதால், அதற்குத் தக்க பொருள் கடலாவதன்றிச் சக்கரமாகாது. அதனால், இரண்டாவதாக உள்ள, ‘ஆழி’ என்பதற்கு, ‘கடல்’ என்பதே பொருளாம்.

இனி, அக் கடலுக்கு, “பிற” என்ற அடைமொழி கொடுத்து ‘பிற ஆழி’ எனப்பட்டது. ‘பிற ஆழி’ என்பதற்கு, ‘மற்றைய கடல்கள்’ என்பது பொருள்; “மற்றைய கடல்கள்” எனக் கூறினமையால், அதற்குமுன் யாதேனும் ஒரு கடல் சொல்லப்பட்டிருக்கவேண்டும். ஏனெனில், ‘மற்றையது’ என்னும் சொல், முன்பு சுட்டப்பட்ட பொருளின் இளப் பொருளாயே குறிக்கும் என்பது இலக்கணமாதலின்.

“ மற்றைய தென்னுங் கிளவி தானே
சுட்டுநிலை ஓழிய இனங்குறித் தன்றே ”

(தொல்காப்பியம்)

“ மற்றைய தென்பது சுட்டிய தற்கினம் ” (நன்னூல்)

என்ற இலக்கணச் சூத்திரங்களைக் காண்க.

‘பிற ஆழி’ என்பதற்கு இனமாக முன்பு சுட்டப்பட்ட ஆழி எது என்று நோக்குமிடத்து. “அற ஆழி” என்பதே உள்ளது. ஆகவே, “பிற ஆழி” என்றது, ‘பிற கடல்’ என்றே பொருள் தருதலால், “அற ஆழி” என்பதும் ‘அறக் கடல்’ எனப் பொருள் தருதலன்றி, வேறு பொருள் தருதல், இயலாது. அதனால், “அறவாழி யந்தணன்” என்பதற்கு ‘தரும சக்கரத்தை உடைய அந்தணன்’ என்று உரைப்பது பொருந்தா உரையாம். ஆகவே, “அறவாழி அந்தணன்” என்பதற்கு, ‘அறக்கடலாகிய அந்தணன்’ என்பதே பொருளாயிற்று. அப்பொருளையே பரிமேலழகர் உரைத்திருக்கின்றார்.

‘இறைவன் அறக் கடலாய் இருக்கின்றான்’ என்றால், என்ன பொருள்? தமிழ் கற்ற ஒருவரைச் சுட்டிக் காட்டி, ‘இவர் தமிழ்க் கடல்’ என்று கூறினால் என்ன பொருள்? தமிழ் முழுதும் அவரிடம் அடங்கியுள்ளது என்பதே பொருள். அது போலத்தான், இறைவனை, ‘அறக் கடல்’ என்று சொன்னால், ‘அறம்’ என்று சொல்லப்படுவன பலவும் அவனிடத்தில் அடங்கிக் கிடக்கின்றன என்பதே பொருளாம். இறைவன் அறத்தின்வழி அடையப்படுபவனன்றி மறத்தின்வழி அடையப் படுபவன் அல்லன். அதனால் அறம் இறைவனுக்கு வடிவமாகச் சொல்லப்படுகின்றது. ‘அறக் கடல்’ என்றதனால், எல்லா வகையான அறங்களையும் இறைவன் தனக்கு வடிவமாகக் கொண்டு நிற்கின்றான் என்பது. இதுபற்றியேகடவுளை, புண்ணிய சொரூபி, புண்ணியன், ‘புண்ணிய மூர்த்தி’ என்றெல்லாம் சொல்லும் வழக்கம் ஏற்பட்டது. இப் பொருளையே அறவாழி என்பது குறிக்கின்றது என்க.

இனி, ‘அந்தணன்’ என்பது, ‘அம்+தணன்’ எனப் பிரிக்கப்பட்டு, ‘அழகிய தட்பத்தை உடையவன்’ என்று பொருள் உரைக்கப்படும். அதனை இக் குறள் உரையில் பரிமேலழகர் கூறுவிடிலும், “அந்தணர் என்போர் அறவோர்” என்னும் குறள் உரையில் கூறியுள்ளார். இதற்குப் பரிமேலழகர் உரை வேண்டுவதும் இல்லை. ஏனெனில், திருவள்ளுவரே

அதனை, “ அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும் - செத்தண்மை பூண்டொழுக லான் ” என்று இனிது விளங்கக் கூறியுள்ளார். அஃதாவது, ‘அந்தணர் என்னும் பெயர் எவ்வுயிர்களிடத்தும் செத்தண்மையை உடையவரையே குறிக்கும்’ என்று கூறியுள்ளார். ‘தண்மை, தட்பம்’ என்பவற்றிற்கு, ‘குளிர்ச்சி’ என்பது பொருள். அது கருணை அல்லது அருள் என்பதைக் குறிக்கும்.

அறத்திற்குக் காரணம் இரண்டு; ஒன்று அன்பு; மற்றொன்று அருள். ‘அன்பு’ என்பது, யாதேனும் ஒரு தொடர்பு பற்றி ஒருவர்க்கு மற்றவரிடத்தில் தோன்றும் உள்ள உருக்கம். ‘அருள்’ என்பது அஃதில்லாமலே தோன்றும் உள்ள உருக்கம். அன்பு காரணமாக உண்டாகின்ற அறத்தைவிட, அருள் காரணமாக உண்டாகின்ற அறம் சிறப்புடையது. அதனால், ‘இறைவன் அந்ந் காரணமாகவே அறவடிவினான் விளங்குகின்றான்’ என்பதைக் குறிக்க, இறைவனை “ அறவாழி ” எனக் கூறவந்த திருவள்ளுவர், “ அந்தணன் ” என்பதையும் உடன் கூறினார்.

ஒருவனை, ‘அறவடிவினன்’ அல்லது ‘புண்ணிய சொருபி’ எனக் கூறுதல், இரண்டு காரணங்கள் பற்றி உளதாகும். ஒன்று மறமாகிய பாவம் ஒன்றேனும் செய்யாது, அறங்கள் அனைத்தையும் முற்றச்செய்சல் பற்றியும், மற்றொன்று, அறம் செய்யாது மறம் (பாவம்) செய்வாரைத் துன்பத்திற்கு உள்ளாக்கி ஒறுத்து, அறம் செய்வாரைத் துன்பத்தினின்றும் எடுத்து இன்பத்தல் வாழச்செய்து அளித்தல் பற்றியுமாம். இவ்விவரண்புல் முதற்கண் சொல்லிய காரணம் பற்றி ஒருவரை ‘அறவாழி’ எனக் கூறுதல் மக்களில் ஒருவராய் உள்ளவரிடத்தே நிகழ்வது. இறைவனை அறவாழி என்றல், இரண்டாவது தாகக் கூறிய காரணம் பற்றியேயாம். ஆகவே, அறம் இறைவனுக்கு வடிவம் (உருவம்) என்றால், அறத்திற்கு உயிராய் இருப்பவன் இறைவன் என்பது காணே பெறப்படுகின்றது. இறைவன் அறத்திற்கு உயிராய் இருத்தலாவது, ‘இன்னதே அறம், இதனைச் செய்க’ எனவும், ‘இன்னது மறம் இதனைச் செய்யற்க’ எனவும் அறிதெரிய வகுத்தலும், அந் தெறியின் ஒயுகுவார்க்கு அருளும், அதில் தவறுவார்க்கு ஒறுப்பும் ததலுமாம். உயிர் உடம்பை இயக்குதல்போல, இறைவன் இவ்வாறு அறத்தை நடத்துதல் பற்றியே, ‘பல்வேறு வகைப்பட்ட அறங்கள் எல்லாவற்றையும் தனக்குவடிவாக உடையவன்’ எனச்சொல்லப்படுகின்றான். இவ்வாறு இறைவன், அறத்தை வகுத்தற்கும்,

அதனைக் குறைபடாது நடத்துதற்கும் காரணம், உயிர்களிடத்து வைத்த கருணையோயன்றிப் பிறதில்லையாதலின், அவன் அந்த ணனுமாகின்றான். எனவே பிறர் அந்தணராதல் அறத்தைச் செய்வதனால் என்பதும், இறைவன் அந்தணனாதல் அறத்தை நடத்துவதனால் என்பதும் விளங்கும்.

அறம் அறிவற்ற பொருளாதலின் அது தானே நடவாது; அஃதாவது, ஒருவர் செய்யும் நல்ல செயல்களே அவர்கட்கு நன்மையையும், தீய செயலே அவர்கட்குத் தீமையையும் தந்துவிடமாட்டா. தந்துவிடும் எனின், அரசியல் முறையில் தவறாது நடக்கும் குடிமக்கட்கு அதற்குரிய பரிசில் முதலிய வற்றையும், தவறி நடப்பவர்க்குச் சிறை முதலிய தண்டத்தையும் அந்தச் சட்டமே தந்துவிடவேண்டும். அவ்வாறின்றி அவற்றிற்குரிய அதிகாரிகளே அதனைச் செய்யக்காண்கின்றோம். அறம், மறம் என்பவைகளும் அத்தன்மையனவே யாதலால் அவைகளே தம்மைச் செய்தவர்களுக்குத் தம் பயனைத் தரும் எனக் கூறுதல், அறியாமையின் பாற்பட்டதேயாகும். ஆகவே, அறம் தானே நடவாது, இறைவன் நடத்தவே நடப்பதாகும். இதனைத் திருவள்ளுவர், “ ஊழ் ” என்னும் அதிகாரத்தில் ‘ வகுத்தான் வகுத்த வகை ” என்பதனாலும், ‘ இரவச்சம் ’ என்னும் அதிகாரத்தில், “ உலகியற்றியான் ” என்பதனாலும் குறிக்கின்றார். ஆகவே, அவர் இங்கு இறைவனை ‘ அறவாழி ’ என்றது அறத்திற்கு உயிராய் நின்று அதனை இயக்குதல் பற்றியே என்பது தெளிவாகின்றது.

“ இறைவன் அறத்தை இயக்குபவன் ” என்பதைக் குறிப் பிடுவதே, சைவ சமயத்தில் இறைவனுக்குச் சொல்லப்படுகின்ற விடை ஊர்தி. “ அறம் வெண்மை நிறம் உடையது ” எனவும், ‘ மறம் (பாவம்) கருமை நிறம் உடையது ’ எனவும் கூறுதல் வழக்காதலின், அதுபற்றியே இறைவனுக்கு ஊர்தியாயும், கொடியாயும் அமைந்து விடை, ‘ வெள்விடை எனச் சொல்லப் படுகின்றது. ‘ ஊர்தி வால்வெள் ளேறே; நெந்த - சர்க்கெழு கொடியும் அவ்வு றென்ப ” என்று, புறநானூற்றுக் கடவுள் வாழ்த்திலும் சொல்லப்பட்டது.

‘ அறமே இறைவனுக்கு விடை ஊர்தியாய் நின்று சுமப்ப தாயிற்று ’ என்பதற்குரிய புராண வரலாற்றைக் கந்தபுராணம் ததீரி உத்தரப் படலத்திற் காணலாம். சிவாலயங்களில் முன்னே உள்ள விடை அறக்கடவுளே (தருமதேவதையே) ‘ அது கிரேதாயுகத்தில் நான்கு பாதங்களாலும், திரேதா

யுகத்தில் மூன்று பாதங்களாலும், துவாபர யுகத்தில் இரண்டு பாதங்களாலும் நடந்து, இக் கலியுகத்தில் ஒருபாதத்தால் நடக்கின்றது ' என்ற முறையிலேதான் அதன் வடிவம் சிவாலயங்களில் அமைத்துள்ளது. இவையெல்லாம் எதனைக் காட்டுகின்றன? ' அறத்தை இறைவனே அந்தணனாய் நின்று நடத்துகின்றான் ' என்பதையே காட்டுகின்றன. ஆகவே இறைவன் அறவடிவினாய் இலங்குகின்றான் என்பதில் ஐயம் இல்லை.

' இறைவன் அறவடிவின் ' என்பதை, " அறவன், புண்ணியன், புண்ணிய மூர்த்தி " முதலிய சொற்களால் திருமுறைகள் பல இடங்களில் கூறுதலைக் காணலாம். இன்னும் திருஞான சம்பந்தர், " இன்னஉரு, இன்னநிறம் என்றறிவதேல் அரிது; நீதிபன்வும் - தன்னதுருவம் என நிறைந்தவன் நீதியொடு தான் அமர்விடம் " என்பதில், " இறைவன் அறங்கள் பலவற்றையும் தனக்கு வடிவமாகக் கொண்டுள்ளான் " என்று வெளிப்படையாகவே அருளியுள்ளார். மற்றும், திருமூல தேவர் தமது திருமந்திரத்தில்,

" பிறவா நெறித்த பேரரு ளாளன்,
மறவா அருள்தந்த மாதவன், நந்தி,
அறவாழி பந்தனன், ஆதிப் பராபரன்
உறவாகி வந்தென் உளம்புகுந் தானே "

என்று இறைவனை " அறவாழி யந்தனன் " என்றே அருளிச் செய்தார்.

அறம், " பிற்ப்பைத் தருவது, பிறவாமையைத் தருவது " என இருவகைப்படும். அவற்றுள் முன்னையது, "வினை" என்றும், பின்பையது, " தவம் " என்றும் சொல்லப்படும். இவற்றுள் பின்பையதே சிறப்புடையது. " இருவகை அறங்களையுமே இறைவன் தனக்கு வடிவாகக் கொண்டிருப்பினும், " பிறவாமை யைத் தருவதே அவனது குறிக்கோள் " என்பதை விளக்க, ' பிறவா நெறித்த " என்றும், " பிற்ப்பைத் தருவது அருளாக; பிறவாமையைத் தருவது பேரருளாம் " என்றற்கு, " பேரரு ளாளன் " என்றும், " பிறவாமையைத் தரும் அறமாவது அவனை மறவாமை; அதுவே தவங்களிலெல்லாம் சிறந்த தவம் " என்றற்கு, " மறவா அருள்தந்த மாதவன் " என்றும் அருளிச் செய்தார். எனவே, இறைவன் அறவாழியந்தனனும் முறையை எல்லாம் முன்னே விளக்கிப் பிள்ளே அத்தொடரை எடுத்துக்

கூறியருளிஞர் திருமூலர். சம்பந்தரும், “நீதி பலவும் தன்ன துருவாம் என நிறைந்த தவன்” என்று, தவத்தைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இவ்வாறு திருவள்ளுவர் இறைவன் அறமே வடிவின னாதலைக் கூறினாராயினும், அதற்குக் காரணமான பேரருளையும் “அந்தணன்” என்னும் சொல்லாற் கூறியிருத்தலின், இறைவன் பேரருள் உடையன் என்பதைக் குறித்தலே கருத்தாயிற்று. மேற்காட்டிய திருமந்திரத்தில் திருமூலரும் இறைவன் பேரருளாளானாதலைக் கூறியிருத்தல் அறிந்து மகிழற்பாலது. ஆகவே, அறநெறியும், அருள்நெறியும் ஒன்றி நிற்கும் முறையை அறிந்து மக்கள் ஒழுகுவார்களாக.

பொன்மொழி

அன்புருவமாகிய ஆண்டவனைக்காட்டும் கருவி மொழி; அதிலும் அனுபவ மொழி; அதிலும் அனைவருக்கும் தன் பொருளைத் தயக்கமின்றி அறிவிக்கும் தாய்மொழி வாயிலாக, நமது தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த நாயன்மார்களும், ஆழ்வார்களும் கடவுளைக் கண்டார்கள். தாம் அடைந்த அன்பு வெள்ளத்தை ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளாகப் பெருகவைத்திருக்கிறார்கள்.

தெய்வத்தமிழோ கலைப் பொக்கிஷமாக விளங்குகிறது; எடுக்க எடுக்கக் குறையாத பொருள் வளம் உடையது; நாம் காட்டுகின்ற மேற்கோள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் இத்தெய்வத் தமிழ் இடந் தந்து திற்கும். நம்நாட்டுக் கலைப் பொக்கிஷங்களைப் பிறநாட்டினர் மொழி பெயர்த்தும், விரும்பிப் படித்தும் பயன் பெறுகின்றனர். ஆனால் நாமோ நம்மிடம் உள்ள கலைப் பொருளை மறந்து பிறநாட்டு மொழியாசிரியர்கள் கூற்றை மேற்கோளாக எடுத்துக் கூறுகிறோம். நம்மிடம் சரக்கு இல்லை யென்றால் பிறர்கையை எதிர்பார்க்க வேண்டியதுதான். நம்மிடம் பழங்காலச் செல்வம் எவ்வளவோ இருக்கின்றது. அவைகளை வைத்துக்கொண்டு பிறர் கையை எதிர்பார்ப்பது கூடாதல்லவா?

— ஸ்ரீலலி கமிலைக் குருமணி.

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

10. “எண்குணத்தான்”

இறைவனை ‘அறவாழி யத்தான்’ எனக் கூறும் முகத்தால் அவன் பேரருளாளனானதைக் குறித்த திருவள்ளுவர், பின்பு அவனைக் குறிக்கக் கூறிய தொடர், “எண்குணத்தான்” என்பது. இதற்குமுன் அவர் கூறிய “தனக்குவமை இல்லாதான்” என்ற தொடரால், இறைவனோடு ஒரு நிகர்த்தான பொருள் ஒன்றும் இல்லை என்பது அறிவிக்கப்பட்டது. எனவே, அவர், ‘இறைவனுக்கு எட்டுக் குணங்கள் உள்ளன’ என்று கூறுவாராயின், ‘அக்குணங்கள் அனைத்தும் வேறு எந்தப் பொருளிலும் இல்லாது இறைவன் ஒருவனிடத்தில் மட்டுமே இருப்பனவாம்’ என்பது இனிது விளங்குகின்றதன்றோ! ‘அவ்வெட்டுக் குணங்கள் இவை என்பதைத் திருவள்ளுவர் கூறலுரை, என்று கேட்டால், ‘இல்லை’ என்றுதான் சொல்லத் தோன்றுகின்றது. ஏனெனில், அவற்றை அவர் எங்கும் வெளிப்படையாக எடுத்துக் கூறத் தொகுக்கவில்லை. ஆகவே, ‘அவ்வெட்டுக் குணங்கள் இவை’ என்பதை அவரவரும், தம் தமக்கு ஏற்ற முறையில் கூற முற்படுகிறார்கள்.

அவர்களுள் சைவ சமயத்தார் கூறும் எண்குணங்கள், ‘தன்வபத்தனாதல், தூபஉடம்பினனாதல், இயற்கையுணர்வினனாதல், முற்றுமுணர்தல், இப்பலாகவே பாசங்களின் நிங்குதல், பேரருளுடைமை, முடிவில் ஆற்றல் உடைமை, வரம்பில் இன்பம் உடைமை’ என்பன. இவை முறையே சைவாகமத்துள், ‘சுவதந்திரத்துவம், விசத்த நெய், அநாதி போதம், சருவஞ்ஞத்துவம், நிராமயம், அலுப்த சத்தி, அநந்தசத்தி, த்ருப்தி எனச் சொல்லப்பட்டன. இவற்றையே பரிமேஸ்வரர் தமிழில் மொழிபெயர்த்துக் கூறி, ‘இவ்வாறு சைவாகமத்துக் கூறப்பட்டது’ எனப் பிரமாணங் காட்டிச் சென்றார். திருவள்ளுவர் கூறிய எட்டுக் குணங்கள் இவைதாம் என்பதை பரிமேஸ்வரர் கருத்து என்பது, ‘எண்குணங்களாவன’ என்று தொடங்கி இவற்றையே கூறி, பிறவாறு கூறுவார் கொள்கைகளை, ‘உரம்பாரும் உளர்’ எனப் பிறர் கொள்கைகளாக அவர் உரைத்தலால் இனிது விளங்கும்.

பிறர் கொள்கைகளாகப் பரிமேலழகர், சிறித்தவற்றுள் மூன் நிற்பன, அணிமா வை முதலாக உடையன. அவை, 'அட்டமாதித்திகள்' எனப்படுர் 'அணிமா, மகிமா, இலகிமா, கரிமா, பிராத்தி, பிராகாமியம், ஈசத்துவம், வசித்துவம்' என்பனவே யாம். இவை, வேத மதங்களுள் யோகமதத்தார் கூறும் சிறந்த பேறுகள். 'சிறந்த பேறுகள்' என்றால், எல்லாப் பேறுகளிலும் சிறந்த வீடுபேறே எனவே, யோக மதத்தினர் கூறும் வீடு பேறு இச் சித்திகளை முற்றப் பெற்றிருக்கும் நிலையேயாம்.

இலற்றுள், 'அணிமா' என்பது, சிறியதிலும் சிறியதாய் இருத்தல். 'மகிமா' என்பது, பெரியதினும் பெரியதாய் இருத்தல். 'இலகிமா' என்பது, நொய்தினும் நொய்தாய் இருத்தல். 'கரிமா' என்பது, திண்ணிதினும் திண்ணியாய் இருத்தல். 'பிராத்தி' என்பது நினைத்த இடத்தில் தடையின்றிச் சென்றிருத்தல். 'பிராகாமியம்' என்பது விரும்பியவற்றை விரும்பியவாறே பெறுதல். 'ஈசத்துவம்' என்பது, ஆக்கவும் காக்கவும், அழிக்கவும் வல்லதல். 'வசித்துவம்' என்பது, எப்பொருளையும் தன்வசப்படுத்தல்.

'இவைகளை இறைவன் இயற்கையில் உடையவன்' என்பதும், அந்நிலையை உயிர்கள், 'யோகம்' என்னும் சாதனையாற் பெறவேண்டும்' என்பதும் 'பெற்றுவிட்டான் அதற்குமேல் அடையவேண்டுவது ஒன்றும் இல்லை' என்பதும் யோகமதத்தினர் கொள்கை ஆயினும், அவர்கள் கூறும் இந்த எட்டும், பிற பொருளைப்பற்றியவழி அமைவதன்றி, இறைவனுக்குத் தன்னளவில் அமைவனவாய் இல்லை. அவ்வாறாயின் இறைவனுக்கு உள்ள பெருமைஎல்லாம் பிறபொருட்சார்பினால் ஆவனவாகுமல்லது, அவனுக்கு இயற்கையாய் உள்ள பெருமைகள் ஆகா. மேலும் அவர் கூறுவன, சைவாகமத்துட் கூறப்படும் முடிவிலாற்றல், தன்வயம் முதலியவற்றுள் ஒவ்வொன்றில் அடங்குவனவே யாதலின், அவற்றுள் ஒன்றையே வேறு வேறு குணங்களாக விரித்தலால் பயனில்லாமையோடு, விரிக்கப் புகின், இன்னும் பலவாய், 'எட்டு' என்னும் வகையற்றையையும், கடந்து பங்கும். இன்னும் இவ்வெட்டுச் சித்திகள் உலகத்தார் மருளும் வகையில் சிறந்து காட்டுவனவல்லது. இறைவனது உண்மைச் சிறப்பாய் அமையமாட்டா. அது பற்றியே, பரிமேலழகர் அவற்றைக் கொள்ளவில்லை

இனி இவற்றையடுத்துப் பரிமேலழகர் குறித்தவை, கடைபிலா அறிவை முதலாக உடையன. அவை 'கடைபிலா அறிவு கடைபிலாக் காட்சி, கடைபிலா விரியம், கடைபிலா இன்பம், நாமம் இன்மை,

கோத்திரம் இன்மை, ஆயு இன்மை, அழியா இயல்பு' என்பன. இவை சமனா சமயத்தார் கூறுவன என்பது, பின்வரும் குடாமணி நிகண்டுச் செய்யுளால் இனிது விளங்கும்.

கடையிலா ஞானத் தோடு
காட்சிவி ரியமே இன்பம்
மிடையுறு நாமம் இன்மை
விதித்தகோத் திரங்கள் இன்மை
அடைவிலா ஆயு வின்மை
அத்தரா யங்கள் இன்மை
உடையவன் இறைவன் என்ன
உரைக்கும் ஆருகத நூலே

இவற்றுள், கடையிலா அறிவு முதலிய நான்கும் சொல்லால் வேறன்றிப் பொருளால், சைவாகமம் கூறும் முற்றுணர்வு, முடிவிலாற்றல், வரம்பில் இன்பம் என்பனவேயாம். இறுதியிற் கூறப்பட்ட, 'அழியா இயல்பு' என்பதை வேண்டுமாயின், தனித்த ஒரு குணமாகக் கொள்ளலாம். அழியும் தன்மை அறிவிலாத பொருளுக்கு உண்டேயன்றி, அறிவுடைய பொருளுக்கு இல்லை. ஆகவே, அஃது 'இயற்கையுணர்வு' என்பதனுள் அடங்குவதேயாம். இனி, 'நாமம் இன்மை, கோத்திரம் இன்மை, ஆயு இன்மை' என்ற மூன்றும், குணங்கள் ஆகா. ஏனெனின், ஒன்றானது இன்மை இன்னொரு பொருட்டுக் குணமாகத் தின்பு. "குணமாகவது யாது" என்பார்க்கு, 'பொருளை விட்டு நீங்காது அதன்கண் கிடப்பதே குணம்' என்பதே விடை. எனவே, ஒரு பொருளில் உள்ளது குணமாகுமெய்ன்றி, இல்லாதது குணமாகாது. இல்லாததையும் குணம் என்று கொண்டால் அதற்கு வரம்பில்லை. எவ்வாறெனின், 'பசுவின் குணம் யாது' என்று வினவினால், 'கன்று ஈனுவது, மக்கட்கேயுய்ந்தத் தேவர்க்கும் உரித்தாய பாலைத் தருவது' என்று இப்படிச் சிலவற்றைத்தான் கூறமுடியும். இவையெல்லாம் பசுவினிடத்து இருப்பனவாம். இவ்வாறு இருப்பன சிவவேயாய் அவை வரம்பிற்று உட்படும். ஆனால், புலால் உண்ணாமை, வாய் பேசாமை, பறத்து செல்லாமை, என்று இப்படிப் பிற பொருளில் இருப்பனவற்றைக் கருத்துட்கொண்டு அவைகளின் இன்மையைப் பசுவின் குணம் எனக் கூறப் புதுத்தால், எத்தனையோ இன்மைகளைக் கூறவேண்டியவரும். அதனால், அவை வரம்பில்லனவாய் ஒழியும். "சாத்தன் கள்ளுண்ணான்; புலால் உண்ணான்" என்றாற்போலக் கூறுவன, மக்களுள் சிலர்க்கு அவற்றை உண்ணும் இயல்பு இருத்த

லால், “ அத்தன்மை இவனிடம் இல்லை ” என்றும் மறுக்கும் அளவிற்கே அவை கூறப்படுவன. அதனால், அவைபோல் வனவும் ஒருவாற்றூன் உண்மை கூறுவனவேயாம். ஆகவே, ஒன்றானது இன்மை மற்றொரு பொருட்குக் குணமாதல் இல்லை என்பதேமுடிவு. “ நாமம், கோத்திரம், ஆயு ” என்பன மக்களிடத்து உண்மையான், “ அவை இல்லாமை இறைவன் இயல்பாம் ” எனின், உயிர்களிடத்து உள்ளவை நாமம் முதலிய மூன்று மட்டுமன்றி இன்னும் பலவாம். அவை அனைத்தையும், உயிர்க் குணம் இன்மை ” எனப் பொதுவாகக் கூற அமையும்ன்றி, சிறப்பாக எடுத்துக்கூறின் வரம்பு படுவன அல்ல. அன்றியும், “ இறை எனப்படும் பொருள் எவ்வியல் பிற்று ” என வினாவுவார்க்கு, அதனது தன்மையைக் கூறல் வேண்டுமன்றி, “ இறை, உயிரன்று ” என்ற அன்மையைக் கூறுதல் விடையாகாது. ஆருகதர் கூறும் எண்குணங்களில் சில இத்தன்மையனவாய் அளவை முறைக்கு ஒவ்வாதிருத்தல் பற்றியே அவற்றையும் பரிமேலழகர்கொள்ளவில்லை.

பரிமேலழகர், ஆருகதர் கொள்கையைக் கொள்ளாதவரும் அல்லர்; சைவ சமயக் கொள்கையைக் கொள்பவரும் அல்லர். மேலும், “ திருவள்ளுவர் திருமால் சமயக்கொள்கை யுடையவர் ” என்பதே பரிமேலழகர் கருத்து. ஆருகதர் கொள்கையை அவர் குறிப்பாகக் கூறிய இடங்கள்போக, “ இதனை ஆருகதர் உவர்ப் பென்ப ” (குறள் - 359 உரை.) என்பதும் காணலாம்.

இவ்வாறு வேறுபட்ட கொள்கையுடையராயினும், “ இறை வனது எண்குணம் சைவாகமத்துக் கூறப்பட்ட எண்குணமே ” என அவர் கொண்டதற்குக் காரணம், அவற்றைவிடச் சிறந்தள வாகப் பிற இடங்களில் எவையும் சொல்லப்படவில்லை என்பதே. பிற சமயங்களில் உள்ள நல்லனவற்றை எடுத்துக்கொள்ளுதல் என்பது அறிஞர் அனைவர்க்கும் பொதுவானதே.

“ அந்நிய நூலின் விதி அவி ரோதமேல்
உன்னேல் பழுதென் றுளத்து ”

என்னும் சைவசமய நெறிக்குறள், “ சைவ சமயமும் இந்தப் பரந்த நோக்கத்தை யுடையதே ” என்பதை நன்கு விளக்கி நிற்கின்றது.

வேற்று மதத்தவர் என்பது பற்றியே அவர்கள் கூறும் அனைத்துக் கொள்கையையும் மறுக்கவேண்டும் என்பதோ, அல்லது வேற்று மதத்தில் உள்ள சில நல்லனவற்றைக் கொள்வ

தனாலேயே ஓருவர் தங்கள் மதத்தை விடுத்து அந்த மதத்தில் சேர்த்து விட்டார் என்பதோ இல்லை. மீமாஞ்சை, தருக்கம், யோகம், சாங்கியம் முதலிய மதங்களின் கொள்கைகளுள் தமக்கு ஏற்புடையவற்றைப் பிறமதங்களும் கொண்டமை வெளிப்படா.

“ எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு ”

என்று திருவள்ளுவரும் கூறினார்

இம்முறையில்தான் பரிமேலழகர் இறைவனது எண்குணத் திற்குச் சைவாகமக் கொள்கையையே கொண்டார். எனவே, “ திருவள்ளுவர் குறித்த எண்குணங்கள் சைவ சமயிகள் கூறும் எண்குணங்களே ” என்று கொள்வதே நேர்மையாகின்றது.

திருவள்ளுவர் “ எண்குணங்கள் இவை ” என எடுத்துச் சொல்லாமையால், இவை அக்காலத்தில் எளியனவாக வழக்கில் இருந்தன என்பது பெறப்படும். ஏனெனில், இங்ஙனம் வழக்கில் உள்ளவற்றைப் பொதுவாகவே திருவள்ளுவர் குறித்துச் செல்கின்றார் “ இருமை வகை, தியல்புடைய மூவர், நூலோர் வளிமுதலா எண்ணிப் மூன்று ” (குறள் - 23, 41, 941) என்றற் போல்வனவற்றை எடுத்துக்காட்டாகக் கூறலாம். இறுதியிற் குறித்த தொடரில் “வளிமுதலா” என ஒன்றை எடுத்துக்கூறினும், மற்றவைகளைக் கூறவில்லை. இவ்வாறே தன்வயத்தினால் முதலிய எட்டையும் அவர் எடுத்துச் சொல்லவில்லை. என்றாலும் அவர் கடவுள் வாழ்த்தில் இறைவனுக்குக் கூறிய ஆக்கப் பெயர்கள் இக்குணங்களைத் தெரிவிப்பனவாய் உள்ளன. அவை வருமாறு :-

“ ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு ” என்றதில் “ உலகம் இறைவனோ முதல்வனாக உடையது ” என்றதனால், அதனை அவன் தன் இச்சைப்படி செயற்படுத்துவோனாதல் பெறப்பட்டது ஆகவே அது தன்வயம் உடைமையைக் குறிக்கும். “ வாலுரிவன் ” என்றது, “ இப்பகை உணர்வைக் ” குறித்தல் வெளிப்படா. மலர்நிசை ஏகினன் என்பது அருட்டிரு மேலினையக் குறிப்பதால் அது தூய உடம்புடைமையைக் குறித்ததாயிற்று “ வேண்டதல் வேண்டாமை இலான் ” என்றது வாய்ப்பில் இன்பத்தைக் குறித்தல் தெளிவு. “ இறை ” என்பது மூற்றும் உணர்தல்க் குறிப்பதாம். “ பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் ” என்றது இப்பாடலே பாசங்களின் நீங்கினமையைக் குறிப்பதே.

“ தனக்குவமை இல்லாதான் ” என்றது, முடிவிலாற்றலுடைமையை விளக்கியதாம். “ அறவாழி அந்தணன் ” என்பது பேரருளுடைமையைக் கூறிற்று. ஆகவே, அவற்றையே இங்கு “ எண்தணம் ” என்றார் என்பது சொல்லவேண்டா.

“ எட்டு வான்குணத் தீசன்எம் மான்றனை ”

என்று திருநாவுக்கரசரும்,

“ இரும்புயர்ந்த மூவிலைய சூலத்தி னானை
இறையவனை மறையவனை எண்குணத்தினானை ”

எனச் சுந்தரரும் அருளிச்செய்தனர். ஆகவே, அறநெறியும், அருள்நெறியும் ஒருபடித்தாதலை அறிந்து மக்கள் பயன்பெறுவார்களாக.

பொன்மொழிகள்

உள்ளத்தில் கடவுளுணர்ச்சி மலர்கின்றபொழுது தான் மக்கள் மக்களாக வாழ்கிறார்கள்; இஃது இந்தியநாட்டுப் பண்பாடு. இதன் அடிப்படையில்தான் இந்நாட்டுச் சமய வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது.

* * * *

கலை - மக்கள் - வாழ்க்கை - இவற்றினூடே பிணைந்திருக்கும் கடவுளுணர்ச்சியை எந்த விஞ்ஞானியும் பிரிக்கமுடியாது.

* * * *

கிருகஸ்தர்க்குச் சிரார்த்தமும், சந்நியாசிகட்குக் குருபூஜையும் நன்னியறிதலைக் கடைப்பிடித்துச் செய்துவரும் இன்றியமையாச் செயல்கள்.

— ஸ்ரீலக்ஷ்மி கமிலைக் குருமணி.

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

11. “நீடிய நல்வாழ்வு”

“நெறி” என்பது, “வழி” என்பதன் மறுபெயராயினும், சொற்பொருளில் இவ்விரண்டற்கும் வேற்றுமையுண்டு. “வழி” என்பது, “ஒரிடத்தை ஒருவர் எவ்வாற்றாலேனும் சென்று அடைவாராயின், பின்னர் அவ்விடத்தை அடைதற்கு ஏனையோரும் விரும்பிப் பற்றதற்கும் ஆறு” என்னும் பொருளாகியும், “நெறி” என்பது, அவ்வளவிலன்றி, “முன்னர் அமைந்த வழியைப் பின்னரும் தன்கு ஆராய்த்து, சுருக்கமும், இடர்ப்பாடினமையும் முதலிய பலவற்றால் இனிதமைக்கப்பட்ட ஆறு” என்னும் பொருளாகியும் உடையன. அதனால், கருத்துப் பொருள்களில் இவ்விருசொற்களினும், “நெறி” என்பது சிறப்புடையதாகக் கொள்ளப்படுகின்றது வழி, பின்பின் உள்ளோரும் செல்வதாதல் பற்றி, “வழி” என்னும் சொற்கு, “பின்” என்னும் பொருளும் உளதாயிற்று.

புலனுணர்வோடு அவற்றது தன்மை தீமைகளையும் பகுத்துணரும் உணர்வுடைய பிறப்பு மக்கட் பிறப்பே. அதனால், அப்பிறப்பை எய்தினோர், தாம் அடைய விரும்பும் பயனுக்குப் பற்பல நெறிகளை நாடிதிற்பர். மக்களாயினர் எய்தும் பயன்கள், உலகின்பமும், விட்டின்பமும்” என இரண்டு, அவற்றுள் உலகின்பம், “கல்வி, செல்வம், அதிகாரம், வெற்றி, சுற்றப் பெருக்கம், நல்லுடல், நீடிய வாழ்தான், ஐம்புல நுகர்ச்சி” என்பன முதலாக எண்ணிறத்தன. “விட்டின்பம்” என்பது, பலவின்றி, இவ்வகைத்தனும் வேறும் திற்கும் ஒன்றேயாம்.

மக்கள் உலகின்பத்தை அடைய முயலும் நெறிகள் பலவும் “உலகின்ப” என்றும், விட்டின்பத்தை அடைய முயலும் நெறிகள் பலவும் “மேய்த்தெறி” என்றும் சொல்லப்படும். உலகின்பம் நிலைநிறுத்தாய் போக விட்டின்பமே நிலைத்து நிற்பதாதல்பற்றி, அது, “மேய்” எனப்படுமாதலின், அதனை அடைவிக்கும் நெறி “மேய்த்தெறி” எனப்படுகின்றது. சிறியோர் சிறுசெயலையன்றிப் பெருஞ்செயலை எவ்வாற்றானும் செய்தல் இயலாது. ஆனால், பெரியோர் பெருஞ்செயலையெய்ன்றிச் சிறு செயலையும் எளிதில் செய்தல் கூடும். அதுபோல உலகியல் நெறி உலகின்பத்தையன்றி விடுபேற்றை எவ்வாற்றானும்

தருதல் இயலாது. ஆனால் மெய்ந்தெறி வீடுபேற்றையேயன்றி உலகின்பத்தையும் எளிதில் தரும். அதனால், பெரியோர் பலரும் மெய்ந்தெறியையே சிறப்பாக வலியுறுத்துகின்றனர்.

“ உலகறம், வீட்டறம் ” என அறம் இருவகைப்படும். அவற்றுள் உலகறமே உலகியலும், வீட்டறமே மெய்ந்தெறியுமாகும். கல்வி, செல்வம் முதலாக மேற்காட்டியன பலவும் உலகறத்தின் வழிப்பட்டனவாம். அதனால் அவற்றைத் தரும் உலகறத்தைக் கூறும் நூல்கள் உலகியல் நூலாம். தொல்காப்பியமும், திருக்குறளும் அவற்றோடொத்த பிறநூல்களும் உலகியலைக் கூற எழுந்தனவே. அதனாலேயே, “ பாக்கள் பலவும் அறமுதலாகிய மும்முதற் பொருட்கும் உரிய ” என்ற இலக்கணம் தொல்காப்பியத்திலும், “ அறத்துப் பால், பொருட் பால், காமத்துப் பால் ” என்ற முப்பால் இலக்கியங்களே திருக்குறளிலும் காணப்படுகின்றன.

உலகியலை முற்றக் கூறும் நூல்கள், தாம் கூறும் பயன்களே முடிந்த பயன்கள் போலும் என்னும் எண்ணம் தம்மைக் கற்பார்க்கு உண்டாகாமல், “ உலகியலின் பயன் மெய்ந்தெறியிற் செல்லுதலே ” என அறிவித்தற் பொருட்டு, வீட்டறத்தையும் பொதுப்படச் சிறிது கூறிச் செல்லும். அங்ஙனம் கூறப்பட்டனவே தொல்காப்பியத்தல் காஞ்சித் திணையிலும், வாகைத் திணையிலும், மற்றும் சில இடங்களிலும் கூறப்பட்ட வீட்டறம் பற்றிய துறைகளும், “ காமஞ் சான்ற கடைக்கோட் காலை - ஏமஞ் சான்ற மக்களொடு துவன்றி - அறம்புரி சுற்றமொடு கிழவனும் கிழத்தியும் - சிறந்தது பயிற்றல் இறந்ததன் பயனே ” எனக் கற்பியல் இறுதியிற் கூறிய குத்திரமும், திருக்குறளில் துறவற இயலுள் “ ஞானம் ” என்னும் பகுதியுமாகும்.

இனி வீட்டறத்தையே சிறப்பாக எடுத்து விரித்துக் கூறும் நூல்கள் சமயநூல்களேயாம். அதனால் அவையே, “ மெய்ந்தெறி நூல் ” எனப்படும். மெய்ந்தெறி நூல்களும் உலகியல் நடத்தற்பொருட்டு அதனை ஒருவாற்றான் எடுத்துக்கூறும். உலகியற் பொருள்கள் பருமையுடையவாய் ஐம்பொறிகட்கும், மனத்துக்கும் அகப்படுவனவாதலின், அவற்றைக் கூறுதலில் கொள்கை வேறுபாடுகள் மிகுதியாகத் தோன்றக் காரணம் இல்லை; வீட்டுநிலை அத்தன்மையதன்றி நுண்மையுடையதாய்ச் சிந்தையும், மொழியும் செல்லா நிலைமைத்து ஆதலின், அதனைக் கூறுதலில் கொள்கை வேறுபாடுகள் மிகுகின்றன. அதனாலே சமயங்கள் பலவாயின. ஒவ்வொரு சமயமும் தான்தான்

கூறும் நெறியே மெய்த்தெறி; ஏனைய சமயங்கள் கூறும் நெறிகள் மெய்த்தெறியல்ல எனக் கூறுமாயினும், மெய்த்தெறி கூறப்புகாது உலகியலே கூறும் சான்றோர், இடம்வாய்க்கும்பொழுது உண்மை மெய்த்தெறியைப் பொதுப்படக் கூறியே செல்வர். அங்ஙனம் கூறிய சிறந்த நூல் திருக்குறளே.

‘ திருவள்ளுவர் மெய்த்தெறி கூறப்புகாது உலகியலே கூறப்புகுத்தனர் ’ என்பதையும், ‘ அவ்வாறாயினும் உண்மை மெய்த்தெறியாவது இது என்பதனையும் குறிப்பாற் கூறியே சென்றார் ’ என்பதையும், “ சம்பக் கணக்கர் மதிவழி கூறுது - உலகியல் கூறிய் பொருள்து என்ற - வள்ளுவன் ” என, ‘ கல்லாடம் ’ என்னும் நூல் இவ்விதெடுத்து மொழிதன் காணலாம். ஆகவே, “ திருவள்ளுவர் உலகின்பம், விட்டின்பம் என்னும் இருபயனையும் ஒருங்கே தரும் மெய்த்தெறி எது எனக் கூறுகின்றார் ” என்று தோக்தவோமாயின், “ ஆதி பகவன், வாலநிவன் ” முதலிய பல பெயர்களால் அவர் குறிப்பாற் கூறிய இயல்பினையுடைய இறைவனது திருவடியைப் பற்றுதல் ஒன்றே மேற்கூறிய அவ் விரண்டு பயனையும் தருவது ” எனக் கடவுள் வாழ்த்திலும், பிற சில இடங்களிலும் கூறிய முகத்தால், “ அங்ஙனம் கூறும் நெறிபே உண்மை மெய்த்தெறி ” என்பது, பெறவைத்தார். அவ்வாறு பெறவைத்தாராயினும், அவர் உலகியலையே பெரிதும் கூறினமையால் அவரது நூல் அறநூலாயும். அவரால் குறிப்பால் உணர்த்தப்பட்ட உண்மைமெய்த்தெறியைச் சிறந்தெடுத்து இனிது விளக்கிக் கூறும் நூல்கள் அருள் நூல்களாயும் விளங்குகின்றன. திருவள்ளுவர் தமது நூலிற் கூறிய நெறியே அற நெறியும். அவர் குறிப்பாற் பெறவைத்த உண்மை மெய்த்தெறியே அந்நெறியும் ஆதலின், அவ்விருநெறியும் ஒருபடித்தாய் நின்றல் முன்னர்ப் பலமுறை இறைஇயல்பு பற்றிச் சிந்திக்கும்வழிக் கண்டோம். இனி அதனை அவ் இறைவனை வழிபடும் வழிபாட்டின் பயனைச் சிந்திக்கும் வழிச் சிறிது காண்போம்.

“ மலர்மிசை பேடுவான் ” என்னும் குறளில் திருவள்ளுவர் இறைவனது ‘ மாண் அடி (மாட்சிமைப்பட்ட திருவடிகளைச்) சேர்த்தார் நிலமிசை திருவாழ்வார் ’ என்று கூறினார். அதில், “ நிலமிசை திருவாழ்வார் ” என்பதற்குப் பரிமேலழகர், ‘ எல்லா உலகிற்கும் மேலாய விட்டுலகின்கண் அழிவின்றி வாழ்வார் ’ எனப் பொருள் கூறினார். எனவே, ‘ நிலம் ’ என்றதற்கு ‘ உலகம் ’ என்று பொருள்கொண்டு, அது சிறப்புப்பற்றி எல்லா உலகினும் மேலாய விட்டுலகத்தைக் குறித்ததாக அவர்,

உரைத்தார்' என்பது விளங்குகின்றது. ஆயினும், "நிலம்" என்பது நிலவுலகத்தைக் குறித்தலே இயல்பாவதன்றி, எல்லா உலகங்களையும் பொதுப்படக் குறித்தல் இயல்பாவதில்லை. அங்ஙனம் குறித்தல் வேண்டுமாயின், அதற்கு முன்னுதல், பின்னுதல் யாதேனும் ஒரு சொல்லோ சொற்றொடரோ இணைதல் வேண்டும். அஃதில்லாமையால் எல்லா உலகங்களையும் அதற்குப் பொருளாகக் கொள்ளுதல் அமையாது. அன்றியும் திருவள்ளுவர் இங்கு விட்டுலகத்தைக் கூற நினைத்தாராயின் "குறித்தோன் கூற்றும் தெரித்துமொழி கிளவி." என்னும் முறைமையால் 'உயர் நிலம்', 'தூநிலம்' என்றாற்போல யாதேனும் ஓர் அடைமொழி கொடுத்துக் கூறுதலன்றிவாளா கூரார்.

இங்ஙனமாகவின் சிலர் அவரது உரையை நிலைநிறுத்த வேண்டி, 'நிலமிசை' என்பதனை 'மிசைநிலம்' என மொழி மாற்றிப் பொருள் கொள்ளுதல் வேண்டும் என்பர். 'மிசைநிலம்' என்றாற்படும் பொருள் 'நிலமிசை' எனமாற்றிக் கூறினால் பெரிதும் வேறுபட்டுப் போதலின், எல்லா இடங்களிலும் தான் கருதும் பொருள் திரிபின்றி இனிது விளங்கவே கூறும் திருவள்ளுவர், சிறப்புடைய இவ்விடத்தில் இங்ஙனம் திரிபுண்டாகும் படி கூரார். அவ்வாறாகவும் பரிமேலழகர் அங்ஙனம் பொருள் கூறியது, 'நீடுவாழ்வார்' என்ற சொற்பற்றியேயாம். அஃதாவது, 'நீடு வாழ்தல்' என்பது கால வரம்பின்றி வாழ்தலே யாதலும், அவ்வாறு வாழ்தல் விட்டுலகத்தின்கணன்றிப் பிறவுலகத்து இல்லாமையும் பற்றியாம்.

'நீடுவாழ்தல்' என்பதற்கு, கால எல்லையைக் கடந்து வாழ்தல்' என்பதே உண்மைப் பொருளாயினும், முகமனுரையாக, நெடுங்காலம் வாழ்தலையும் அது குறிப்பதேயாம். ஆகவே, "நிலமிசை" என்ற குறிப்பால் இம்முகமன், பொருளே கொள்ளப்படும். "வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன்" "வருவிரந்து வையலும் ஒம்புவான் வாழ்க்கை" என்றாற்போல, இனிது வாழும் வாழ்வே, 'வாழ்வு' எனப்படுமாகலின், "வாழ்வார்" என்றதுதானே 'இனிது வாழ்வார்' என்னும் பொருளைத்தந்து நிற்கும். அதனால் "மலர்மிசை யேகினுள் மாணடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடுவாழ்வார்" என்பது 'இறைவனடியை அடைந்தோர் (பற்றுக்கோடாகச் சார்ந்தவர்) நிலவுலகத்தில் நெடுங்காலம் இனிது வாழ்வார்' எனப் பொருள் தருவதாம். மணக்குடவர், இதற்கு இப்பொருளே கூறினார். நிலமிசை நீடு இனிது வாழ்தலும் பெறத்தக்கதொரு பயனே என்பதைத் திருவள்ளுவர், "கொல்லாமை மேற்கொண்டொழுகு

வான் வாழ்தாள் மேற்செல்லா துயிருண்ணுங் கூற்று” “ இலர் பலராகிய காரணம், நோற்பார் சிலர், பலர் நோலாதவர்”, “வேண்டிய வேண்டியாங் செய்தலாற் செய்தவம் - ஈண்டு முயல்ப்படும்” எனத் துறவறவியலுள் கூறியவாற்றான் அறியலாம்.

“வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலானடி சேர்ந்தார்க்கு - யாண்டும் இடும்பையில” என்னும் குறள் உரையில் பரிமேலழகர், ‘அடி சேர்த்தார்க்கும் அவ்விரண்டும் இன்மையின், அவை காரணமாக வரும்.....துன்பங்களும் இலவாயின’ என இடும்பை இலவாதற்குக் காரணம் விரித்துரைத்தார். அங்கு அவ்வாறுரைத்த அவர் மாணடி சேர்ந்தார், நிலமிசை நீடு வாழ்வதற்குக் காரணம் விரித்திலர். ஆயினும், திருவள்ளுவர், “பொறவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க - நெறி நின்றார் தீடுவாழ் வார்” என, நீடு வாழ்வதற்குக் காரணத்தை அக்குறளிற் கூறினார். அங்ஙனம் கூறிய அதனுள் ‘நிலமிசை’ என்றதல், பிறவாதல் கூறுமையின், நிலமிசை நீடு வாழ்தல், வான்மிசை நீடுவாழ்தல், இவ்விரண்டையும் கடந்து நீடுவாழ்தல் என்னும் அனைத்து நிலைகளும் கொள்ளப்படும்.

“ஐந்தவித்தான் ஒழுக்கநெறி” என்பதற்கு, ‘ஐந்தவித்தானால் சொல்லப்பட்ட ஒழுக்கநெறி’ என்பது பொருள். எனவே, ‘இவ்விபாகவே பாசங்களின் தீங்கிய இறைவன் ஒருவன் உளன்’ எனவும் ‘அவன் உயிர்களை உய்விக்கவேண்டிச் சொல்லிய நெறியே நல்லொழுக்கநெறி’ எனவும், உணர்தலே நல்லொழுக்க நெறியின் முதற்படி என்பது விளங்கும். இவ்வாறு உணர்வோர் தங்கள் தங்கட்கு இயன்ற அளவில் நல்லொழுக்கநெறிக்கண் தவருது நிற்பாராகலின், அவற்றிற்கேற்ப அவர் அவ்விறைவனது திருவருளைப் பெறுவர். அதனால் அவர்கள் இம்மை, மறுமை நலங்கடையும் ஏனையோரினும் மிக எளிதில் பெறுவார்கள். ‘இம்மை, மறுமை, வீடு’ என்னும் மூன்றனுள் இம்மை முற்பட்டதாகலின் அதனைத் திருவள்ளுவர் முன்னர் கூறினார். நல்லொழுக்க நெறியை, ‘இறைவன் வகுத்த நெறி’ என உணர்ந்து அதன்கண் நிற்போர், இம்மையில் நல்வாழ்வு வாழங்காலத்தில் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வாராகலின், பின்னர் அவர் வானுறையும் தேவருள் ஒருவராக வைக்கப்படுதல் உறுதி. ஆகவே மறுமைப் பயன் அவர்க்கு எளிதில் உண்டாதலும் இதனாற் சொல்லப்பட்டதேயாம். இம்மை மறுமைப் பயன்களை இவ்வாறு முதற்கண் பிரித்துக் கூறிய அவர், “பொறவாயில்” என்னும் குறளில், ‘இம்மை, மறுமை, வீடு’ என்னும் மூன்றையும் கொள்ளுமாறு பொதுப்பட, “நீடு

வாழ்வார் " என்று கூறினர். மேற்கூறிய மூன்று பயன்களுள் வீடே சிறந்ததும், முடிந்ததும் ஆதலின் அதனை இறுதியிற் கூறுவார். எனவே, எந்நிலையிலும் நீடிய நல்வாழ்வை எய்துதல் இறைவன் திருவடியையே பற்றுக்கோடாகக் கொள்ளும் நெறியி னாலேயாம் என்பது இனிது விளங்கும்.

அறநூலாகிய திருக்குறளில் இவ்வாறு சொல்லப்பட்டது போலவேதான், அருள் நூல்களாகிய திருமுறைகளிலும் சொல்லப்படுகின்றது.

“நீல மாமிடற் றுல வாயிலான்
பால தாயினர் - ஞால மாள்வரே. ”

“ஞாலம் ஏழுமாம் - ஆல வாயிலார்
சில மேசொலர் - காலன் விடவே. ”

“அண்ண லாலவாய் - நண்ணி னுன்றனை
எண்ணி யேதொழத் - திண்ண மின்பமே ”

“ஐயன் முதுகுன்றைப் - பொய்கள் கெடநின்று
கைகள் கூப்புவிர் - வையம் உமதாமே ”

“வெய்ய வினேதீர - ஐயன் அனியாரூர்
செய்ய மலர்தாவ - வையம் உமதாமே ”

“என்னும் அடியார்கள் - அண்ணல் மருதரைப்
பண்ணின் மொழிசொல்ல - விண்ணுந் தமதாமே ” (சம்பந்தர்)

“ஐய னேஅர னேஎன் றரற்றினால்
உய்ய லாம்உல கத்தவர் பேணுவர்
செய்ய பாதம் இரண்டும் நினையவே
வையம் ஆளவும் வைப்பர்மாற் பேறரே. ”

“முழுத்தழல் மேனித் தவளப் பொடியன் கனகக்குன்றத்
தெழிற்பெருஞ் சோதியை யெங்கள் பிராண யிகழ்ந்தீர்கண்டர்;
தொழப்படுந் தேவர் தொழப்படு வானைத்தொழுதபின்னைத்
தொழப்படுந் தேவர்தம் மால்தொழு விக்குந்தன் தொண்டரையே ”

“களித்துக் கலந்ததொர் காதற் கசிவொடு காவிரிவாய்க்
குளித்துத் தொழுது முன் னின்றஇப் பத்தரைக்

[கோதில்செந்தேன்

தெளித்துச் சுவையமு தூட்டி அமரர்கள் சூழிருப்ப

அளித்துப் பெருஞ்செல்வம் ஆக்கும் ஐயாறன் அடித்தலமே ”

(அப்பர்)

“ திருச்சுழியல் - நானாவிதம் நினைவார் தமை
நல்பார்நமன் தமரே ”

“ திருச்சுழியல் - தொண்டேசெய வல்லாரவர்
நல்லார்; துபரிலரே ”

“ திருச்சுழியல் - தெய்வத்தினை வழிபாடுசெய்
தெழுவாரடி தொழுவார்
அவ்வத்திசைக் காசாதவர் அவரான் பிரிபாளே ”

“ திருச்சுழியல் - அழையார்சடை யுடையான் அடி
தொழுவார் பழுதுள்ளம்
நிலையார்; திகழ் புகழால்நெடு வானத் துபர்வாரே ”

“ இம்மை யேதரும் சோறும் கூறையும்
ஏத்த லாம் இடர் கெடலுமாம்
அம்மை யேசிவ லோகம் ஆள்வதற் கியாதும்
ஐயுற விடீலையே ” (சுந்தரர்)

என்றாற்போல வரும் திருமுறைத் திருமொழிகட்கு ஓர் அளவுண்டோ! இங்ஙனம் அருள்நெறியே அறநெறியும், அறநெறியே அநுள்நெறியுமாய் இருத்தலை உணர்ந்து, மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்த்து அவன் நெறிதின்று, அனைவரும் நீடிய நல்வாழ்வு எய்துவாராக.

பொன்மொழி

ஆன்மாக்கள் அளவற்றன. அவை பிறவிப்பிணியில் அகப்பட்டுக் காற்றடிபோல் சுழன்றுகொண்டிருக்கின்றன. அவை அந்தப் பிணியினின்றும் நீங்க வேண்டுமானால் அதற்கும் ஒரு மருத்து வேண்டும். அந்த மருத்துதான் பஞ்சாக்கரம். மெய்கண்டார் பஞ்சாக்கரத்தைப்பற்றி சிவஞானபோதம் ஒன்பதாம் சூத்திரத்துள் மிக அழகாகக் கூறுகின்றார். உண் இல்லாத குருடன் உலகைப்பார்த்துச் சொல்லுவான்; என்ன 'எங்கும் ஓரே இருட்டாக இருக்கின்றது; பொழுது விடிவதெயிலையா' என்று. அதுபோலத்தான் ஞானக்கண் இல்லாதவனும் இறைவனைக் காணாமுடியாது. காண்பதற்கு உபகாரமாக இருப்பது தான் பஞ்சாக்கரம்.

— ஸ்ரீஸ்ரீ கபிலக் குருமணி.

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

12. “ துன்பத் தொலைவு ”

‘ இறைவனை வழிபடுதலால் இம்மை, மறுமை, வீடு என்னும் மூவகை யின்பமும் உளவாம் ’ என்று கூறிய திருவள்ளுவர், ‘ இறைவனை வழிபடுவார்க்கு எங்கும், என்றும், எந்தவகையான துன்பமும் இல்லை ’ என்றும் கூறுகின்றார்.

“ வேண்டாதல் வேண்டாமை யிலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல ”

என்பது அக்குறள். இதனுள், ‘ யாண்டும் ’ என்றதற்கு ‘ எக் காலத்தும் ’ என்று பரிமேலழகர் பொருள் கூறியுள்ளார். காலத்தைக் குறிக்கவே இடமும் அதன்கண் அடங்குவதாம்.

இவ்வுலகத்தில் நமக்கு வரும் துன்பங்கள் மூவகை வழியினால் வருவனவாய், அவை, ‘ ஆதியான்மிகம், ஆதிபௌதிகம், ஆதிதைவிகம் ’ என்பன. அவற்றுள் ஆதியான்மிகத்தை, ‘ தன்னைப்பற்றி வருவன ’ என்றும், ஆதிபௌதிகத்தை ‘ பிறவுயிரைப்பற்றி வருவன ’ என்றும் பரிமேலழகர் விளக்கினார். ஆயினும், ஞானமிர்த நூலுள், ‘ தன்னைப்பற்றி வருவன, பிறவுயிரைப் பற்றி வருவன ’ என்னும் இரண்டுமே ‘ ஆதியான்மிகம் ’ என்றும், ‘ ஆதிபௌதிகமாவன, மழை, வெயில், காற்று, இடி முதலியவற்றால் வருவன ’ என்றும் கூறப்பட்டுள்ளன. ‘ ஆன்மா, பூதம் ’ என்னும் சொற்களுக்குப் பரிமேலழகர் கொள்கையில், முறையே ‘ தான் ’ என்பதும், ‘ உயிர் ’ என்பதும் பொருள். ஞானமிர்தக் கொள்கையில் அவற்றிற்கு முறையே ‘ உயிர், பஞ்சபூதங்கள் ’ என்பது பொருள். ஆன்மிகம் - ஆன்மாவால் விளைவது. பௌதிகம் - பூதத்தால் விளைவது.

“ ஆதிதைவிகம் ” என்பன இவ்வுலகத்தில் ஒருவர்மீதும் குற்றம் சொல்லாது தெய்வத்தையே நொந்துகொள்ளுமாறு விளைவன. அவை, நரை, திரை, மூப்பு, சாக்காடு, வாழ்நாட்குறை, நரகம் முதலியன. பரிமேலழகர் கொள்கையில், ஞானமிர்தத்துள், “ ஆதிபௌதிகம் ” எனப்பட்டவைகளும் ஆதிதைவிகத்துள் அடங்குவனவாம். உலகில் இம்மூவகையானும் வரும்.

* 10—2—69 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளியது.

துன்பங்கள் எண்ணற்றன என்பது தெளிவு. “இத்துன்பங்கள் யாவும் இறைவனை வழிபடுதலால் நீங்கும்” என்கின்றார் திருவள்ளுவர்.

“பிறப்பு எய்தினோர் பலர்க்கும் மேற்கூறிய மூவகைத் துன்பங்களும் விடாதல் உறுதியாய் இருக்க, இறைவனை வழிபடுவோர்க்குமட்டும் அவை இல்லையாதல் எவ்வாறு” என்று வினவுவோர்க்குப் பரிமேலழகர் கூறும் விடை, இறைவனை வழிபடுவோர் ஏனையோர்போல உலகப்பற்று உடையவராய் இரார் ஆதலின், அவர் இவ்வுலகில் ஹுபொருளை விரும்புதலும், இன்னொரு பொருளை வெறுத்தலும் இல்லை. விருப்பு வெறுப்புக்களே துன்பத்திற்குக் காரணம் ஆதலின், அவை இல்லையாகவே அவற்றால் வரும் துன்பங்களும் இல்லவாம்” என்பது. இதனைக் குறிப்பால் உணர்த்தவே திருவள்ளுவர் இறைவனை இங்கு, “வேண்டதல் வேண்டாமை இலான்” என்று குறித்தார் என்பது அவர் கருத்து என்பது, “அடிசேர்ந்தார்க்கும் அவ்விரண்டும் இன்மையின், அவை காரணமாக வரும் மூவகைத் துன்பங்களும் இல்லவாயின” என்ற அவரது குறிப்பினால் நன்கு விளங்கும்.

“ஆகாமியம், சஞ்சிதம், பிராரத்தம்” என வினைகள் மூன்று திசையினை உடையன. வினைகள் புதியனவாய் அவ்வப்பொழுது செய்யப்படுங் காலத்தில், “ஆகாமியம்” எனப் பெயர் பெறும். அவையே காலம் வகுத்துணையும் பயன் தாராது தங்கிக் கிடக்கும் பொழுது, “சஞ்சிதம்” எனப் பெயர் பெறும். அவை காலம் வந்தவிடத்து முன்வந்து பயனைத் தரும்பொழுது, “பிராரத்தம்” எனப் பெயர்பெறும். திருமுறைகளில் ஆகாமியம் “மேல்வினை” என்றும், சஞ்சிதம், “தொல்வினை” என்றும், பிராரத்தம், “ஊழ்வினை” என்றும் சொல்லப்படுதல் காணலாம். இவற்றுள் மேல்வினையாகிய ஆகாமியத்திற்கே விருப்பு வெறுப்புக்கள் காரணமாவனவன்றி, ஊழ்வினையாகிய பிராரத்தத்திற்கு அவை காரணமாவன அல்ல. ஆதியான்மிகம் முதலிய மூன்றும் பிராரத்தமேயன்றி, ஆகாமியம் அல்ல. ஆகவே, அவை மூன்றும் இல்லாதொழிதல் விருப்பு வெறுப்புக்கள் இன்மையால் ஆவதன்று. “விருப்பு வெறுப்புக்கள் இன்மையால் துன்பம் நீங்கும்” என்பதாயின், அத்துன்பத்தைப் பிறவி என்னும் துன்பமாக உரைத்தல் வேண்டுமன்றி, பிறவிக்கண்ணே வரும் துன்பமாக உரைத்தல் பொருத்துவதன்றும். பொருத்தும் எனக்கொள்ளின், “துன்பம் இல” என்றது, “துன்ப அனுபவங்கள் இல” என்று கூறியதாய் முடியும். அது கருத்தன்று.

அவ்வாறாயின், “ இறைவனை வழிபடுவார்க்குமட்டும் பிரார்த்தம் நீங்குதல் எவ்வாறு ” என்னும் வினாவிற்கு விடை என்னை எனின், “இறைவனது திருவருள் அவற்றை விலக்கும்” என்பதே விடை. அங்ஙனமாயின், “ பிரார்த்தம் ஒருபோதும் தன் பயனைத் தாராது ஒழியாது ” என்பது பொய்யாய் விடுமன்றோ எனின், ஆகாது. ஏனெனில், ‘ பிராரத்தத்தால் விளையும் துன்பங்களை வன்மையாக அன்றி இறைவன் திருவருள் மிகவும் மென்மையாக்கிவிடும் ’ என்பதே ‘ பிராரத்தத்தை விலக்கிவிடும் ’ என்பதற்குக் கருத்தாகலின்.

நாவுக்கரசரைப் பல்லவ மன்னன் சமணர்களது சொல்லைக் கேட்டுப் பலவகையான துன்பத்திற்கு உள்ளாக்கினமையும், அத்துன்பங்கள் அனைத்தும் கதிரவன் முன்புரிபோல் ஆயினமையும் நன்கறியப்பட்டவை. இவ்வனுபவத்தை அவர் நம்மனோர்க்கு உணர்த்துமிடத்து,

“ மலையே வந்து விழினும் மனிதர்காள்
நிலையி னின்று கலங்கப் பெறுதிரேல்
தலைவ னாகிய ஈசன் தமர்களைக்
கொலைசெய் யானைதான் கொன்றிடு கிற்குமே ”

என்று அருளுகின்றார்.

இறைவன் திருவருளையே உறுதியாகப் பற்றிநிற்கும் நிலையில் எக்காலும் கலங்காதிருத்தல்வேண்டும் என்பதையே, “ நிலையி னின்று கலங்கப் பெறுதிரேல் ” என்றார்.

“ நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்
மலையினும் மாணப் பெரிது ”

என்று திருவள்ளுவர் கூறியதும் இதையேயாம்.

‘ இறைவன் திருவருளால் துன்பங்கள் எளிதில் நீங்குவன வாகும் ’ என்பதை நாவுக்கரசர்,

“ கவனஞ் செய்யும் கனவிடை யூர்தியான்
தமசென் றாலும் கெடும் தடு மாற்றமே ”

என்று திருவாய்மலர்ந்தருளுகின்றார். அவர், மேற்கூறியவாறு இறைவன் திருவருளை உறுதியாகப் பற்றிநின்ற காரணத்தால், “ அஞ்சுவது யாதொன்றும் இல்லை; அஞ்ச வருவதும் இல்லை ”

“வானந் துளங்கில் என் ! மண்கம்பம் ஆகில் என் ” “நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம்” “இன்பமே எந்நாளும் துன்பம் இல்லை” என்று இவ்வாறு பலவிடத்தும் பலபடியாகக் கூறுகின்றார். மாணிக்கவாசகரும், “யாம் ஆர்க்கும் குடியல்லோம்; யாதும் அஞ்சோம்” என்றும், “எங்கெழில்என் ஞாயிறு” என்றும். இன்னொருவராகக் கூறுதலைக் காண்கின்றோம்.

“பொருவ னுப்புரி தூலர்
புணர்முலை உமையவ னோடும்
மருவ னுர்மரு வார்பால்
வருவதும் இல்லைநம் அடிகள் ;
திருவ னுர்பணிந் தேத்தும்
திகழ்திரு வாஞ்சியத் துறையும்
ஒருவ னுர்அடி யாரை
ஊழ்வினை நவியஜட் டாரே ”

என்று சுந்தரர் மிகத் தெளிவாக அருளிச் செய்கின்றார்,

“அச்சம்மிலர் பாவம்மிலர் கேடும்மிலர் அடியார்
நிச்சம்முறு நோயும் மிலர் தாமுந்நின்றி யூரில்
நச்சம்மிட றுடையார்நறுங் கொன்றைநயந் தாளும்
பச்சம்முடை யடிகள்திருப் பாதம்பணிவாரே ”

என்றாற்போல ஞானசம்பந்தர் அருளிச்செய்யும் இடங்களும் எண்ணில. இவற்றால், “இறைவனை வழிபடுவார்க்குப் பிராபுத்தத்தான் வரும் துன்பங்களும் இல்லையாம்” என்பது இனிது புலப்படும். எனவே இப்பிறப்பிலும் துன்பமின்றி வாழ்தற்கு இறைவனை வழிபடுதலே தக்கது என்க. இக் கருத்து அப்பூதியடிகள் நாயனார் வரலாற்றில்,

“நம்மையுடை யவர்கழற்கீழ் நயந்ததிருத் தொண்டாலே
இம்மையிலும் பிழைப்பதென என்போல்வா ருந்தெளியச்
செம்மைபுரி திருநாவுக்கரசர் ”

என்று தெளிவிக்கப்பட்டமை காண்க.

‘இறைவன் தன்னை வழிபடுவார்க்கு இவ்வாறு பிராரத்த விளைத் துன்பத்தை மிக மெலிவித்தும், ஏனையோர்க்கு அவ்வாறு செய்யாது விடுத்தும் நிற்பானையிள், அவன் ஒருபாற் கோடி நிற்கும் கோட்டமுடையனானவனானோ’ என்ற ஐயம் எழுதல் இயல்பு. அதனைப் போக்கவே திருவள்ளுவர் மேற்கூறிய

குறளில் இறைவனை, “வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்” என்று குறித்தார். அஃதாவது, ‘இறைவன் சிலரிடத்து விருப்பும், சிலரிடத்து வெறுப்பும் உடையனவல்லன்! யாவரையும் ஒருபெற்றியே நோக்குபவனே” என்பதாம்.

இறைவன் அத்தகையோனாயின் மேற்கூறியவாறு வேறு படச் செய்தல் பொருந்துமோ? என்னும் வினாவிற்கு மெய் கண்டார்,

“சார்ந்தாரைக் காத்தல் தலைவர் கடனாதல்
சார்ந்தாரைக் காத்தும் சலமிலனுய்ச் - சார்ந்தடியார்
தாந்தானுச் செய்துபிறர் தங்கள்வினை தான்கொடுத்தல்
ஆய்ந்தார்முன் செய்வினையும் ஆங்கு ”

என்று நல்லதொரு விடையைக் கூறினார். அஃதாவது, ‘துன்பத்தைத் துடைத்து இன்பத்தைத் தரவல்ல தலைவன் ஒருவனுக்குத் தன்னைச் சரண் அடைந்தார்க்கே அவ்வாறு செய்தல் கடனாகுமன்றி, ஏனையோர்க்கும் அவ்வாறு செய்தல் கடனாகும் என்று வாதிடுதல் எவ்வாறு பொருந்துவதாகும்? ஆகாது. அதனால் சார்ந்தாரைக் காத்தல்பற்றி அவன் கோட்டம் உடையவனாகான்’ என்பதாம்.

“சலமிலன் சங்கரன் சார்ந்த வர்க்கலால்
நலமிலன் நாடொறும் நல்கு வான்நலன் ”

என்று அப்பரும்,

“நலமிலன் நண்ணுர்க்கு; நண்ணினர்க்கு நல்லன்;
சலமிலன்; பேர்சங் கரன் ”

என்று உமாபதி சிவாசாரியரும் அருளிச்செய்தார்கள்.

எந்த ஒருபொருளின் பயனையும் அதனை அடைந்தால் பெற முடியுமே யன்றி, அப்பொருளையடையாமலே அதன் பயனைப் பெறுதல் எவ்வாறு முடியும்? முடியாது. அதுபோலவே இறைவனால் அடையத்தகும், பயனை அவனை அடைந்தவர் பெறுவரேயன்றி, ஏனையார் எவ்வாறு பெறுதல் கூடும்? அதனால், துன்பத் தொலைதற்கு இறைவனை வழிபடவேண்டும் என்பது, அறநெறியிலும், அருள்நெறியிலும் ஒருவகையாகவே கூறப்படுதலையறிந்து அவ்வாறு செய்து அனைவரும் பயன் பெறுவார்களாக.

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

13. “ வினை நீக்கம் ”

இத்திய நாட்டு மதங்களில், ‘ உலகாயதம் ’ என்னும் நூத்திக மதம் தவிர ஏனைய எல்லா மதங்களும் சீல பொருள் களில் ஒரே கருத்துடையனவாய் இருக்கின்றன. அப்பொருள் களாவன :—

உடம்பு உயிரன்று; உயிர் உடம்பிற்கு வேருளதே. அதனால், உடம்பு அழித்தபின்பும் உயிர் அழியாது நின்று வேறோர் உடம்பை எடுக்கும்; அதுவே, “ மறு பிறப்பு ” எனப் படுவது. எடுக்கப்பட்ட உடம்பு அழிவதே “ இறப்பு ” எனப் படுகின்றது. எனவே, பிறப்பு, இறப்பு, அதன்பின் பிறப்பு, மீள இறப்பு என்று இவ்வாறு மாறி மாறி வரும் சுழற்சியில் அகப்பட்டு உயிர் உழல்வதாகின்றது.

பிறப்பிறப்புக்களும், அவற்றில் நிகழும் இன்பத் துன்பங் களும் காரணம் இன்றி இயற்கையாய் வேண்டியவாறு நிகழ்வன அல்ல. அவை அனைத்தும் “வினை” அல்லது “கன்மம்” என்னும் ஒரு பெரிய காரணத்தின்வழி நிகழ்வனவே. எனினும், வினை யென்னும் காரணம் என்றும் உயிர்களைப் பற்றியிருப்பதன்று; ஐதேயத்தில் நீங்கக் கூடியதே. அது நீங்கினால் உயிர் பிறப் பிறப்பாகிய சுழற்சியினின்றும் நீங்கி நிலைத்து நிற்கும். அத்தேயே “ விடு பேறு ” அல்லது “ முத்தி ” எனப்படுவது. உயிர் தீர்த்துப் பொருள்; அதனால் அழிவது உடம்பேயன்றி உயிரன்று. பிறப்பு இறப்புக்களாகிய சுழற்சியே, “ கடடு, அல்லது “ பந்தம் ” எனப்படும். பந்தமாகிய பிறப்பு நிலை துன்பமே. விடாகிய பிறப்பற்ற நிலையே இன்பம். அதனால், பிறப்பினின்றும் நீங்கி விடுபெற முயல்வதே அறிவுடைமை யாகும். அந்தாவது, வினைநீங்காமல் பிறப்பு நீங்குதல் கூடாமையால், முன்னர் வினையினின்று நீங்கிப் பின்னர் அதுவழியாகப் பிறப்பினின்றும் நீங்குவதே அறிவுடைமை என்பதாம். இப்பொருள்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் இந்திய நாட்டு மதங்கள் பலவற்றிற்கும் உடன்பாடாவனவே. எனினும், வினையினின்றும் நீங்குதற்கு ஒவ்வொரு மதம் ஒவ்வொரு வழியைச் சொல்லுகின்றது.

பௌத்தமும், சமணமும், “தன்னலத்தின் பொருட்டு யாதோர் உயிர்க்கும் தீங்கு செய்யாது எல்லா உயிர்களிடத்தும் இரக்கம் கொண்டு அவற்றிற்குத் தன்னால் இயன்ற அளவிற்கு நலம் செய்துவரின் வினைநிங்கும்” என்கின்றன. பிற உயிர்களிடத்தில் இரக்கம் உண்டாதலும், அவற்றிற்கு நலம் செய்தலும் உடம்பின்மீதும், அதைச்சார்ந்த பொருளின்மீதும் பற்றுக் கொள்ளாமல், உண்டி சுருக்கல், உடலை வருத்துதல் முதலிய நோன்புகளை மேற்கொள்வதனாலே நிகழும் என்பதும் அம்மதங்களின் கொள்கை. நோன்பு, பௌத்த மதத்தில் உள்ளதிலும் சமண மதத்தில் மிகக் கடுமையாகக் கொள்ளப்படுகின்றது.

“மீமாஞ்சை” என்னும் மதம், “பயன் கருதாது நல்லவற்றைச் செய்தால் வினை நிங்கும்” என்கின்றது. ஆயினும், வினைநிங்குதற்கு வழியாகத் திருவள்ளுவர் என்ன கூறுகின்றார் என்று பார்த்தல் வேண்டும். “இறைவனது பொருள்சேர் புகழை எப்பொழுதும் விரும்பத்துடன் சொல்லுதல் வேண்டும்” என்பதையே அவர் வினைநிக்கத்திற்கு வழியாகக் கூறுகின்றார்.

“இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு”

என்பது அக்குறள். அதனுள் அவர், ‘வினைசேரா’ என்று மட்டும் கூறாமல், “இருவினையும் சேரா” என்று கூறியிருப்பது நன்கு நோக்கற்பாலது.

இருவினையாவன “நல்வினை தீவினை” என்பன. “புண்ணியம், பாவம்” என்பன இவையே. இவை முறையே, “அறம் மறம்” என்றும் சொல்லப்படும். “வினை, இவ்வாறு இருவகையாய் நிற்கும்” என்பது யாவரும் அறிந்தது. இவற்றுள், ‘தீவினை’ என்றும், ‘பாவம்’ என்றும், ‘மறம்’ என்றும் சொல்லப்படுகின்ற ஒன்றே தீங்கு தருவது; அதனால் நீங்க வேண்டுவது அஃதே; நூல்களும் “ஆகாது” என விலக்குவது அதனையே என்று பலர் கருதுவதுடன் ‘நல்வினை’ என்றும், ‘புண்ணியம்’ என்றும், ‘அறம்’ என்றும் சொல்லப்படுகின்ற அது நன்மை தருவதொன்று; அதனால் அதனை விடாது பற்றுதல்வேண்டும் என்றும் கருதுவர். அங்ஙனமாக, திருவள்ளுவர், ‘நல்வினை தீவினை’ என்னும் இருவகை வினைகளுமே நிற்குதல் வேண்டும் என்று கூறுவாராயின், அது வியப்பைத்தருவதொன்றாகவன்றோ உள்ளது! அதனால் அதனை நன்கு ஆராய வேண்டுவதாகின்றது.

நல்வினையாயினும், தீவினையாயினும் 'மனம், மொழி, மெய்' என்னும் முக்கரணத்தின்வழியே நிகழும். அவற்றுள், மனத்தின்வழி நிகழும் நல்வினைகள், அன்பு, அருள், நடுவு நிலைமை, அடக்கம், பொருமைஇன்மை, வெஃகாமை (பிறர் பொருளை விரும்பாமை) முதலியன. இவை தரும் நன்மைகள் யாவை என நோக்குமிடத்து, 'அன்பு' நண்பைத்தரும். வையக இன்பத்தையும் வானக இன்பத்தையும் தரும். அருள் இருள் சேர்ந்த இளகு உலகம் (நாகம்) புகாது தடுத்து இன்ப உலகத்திற் சேர்க்கும். அருளாள்வார்க்கு அல்லல் இல்லை. நடுவு நிலைமை யுடையவனது செல்வம் அழியாது; தன் வழியில் உள்ளார்க்கும் பயன் தந்து நிற்கும். நடுவு நிலைமை யுடையவனுக்குப் பிறக்கும் மக்கள் நன்மக்களாய் இருப்பர். அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும். பொறுத்தார்க்குப் பொன்றுந்துணையும் புகழ். 'பொருமை இல்லாதவர்க்குச் செல்வம் நீங்காது' வெஃகாமை செல்வத்தை அஃகாமை (சுருங்காமை) செய்யும் எனக் கூறுகின்றார் திருவள்ளுவர்.

இனி, மொழிவழியாக நிகழும் நல்வினைகள், இன்சொல், வாய்மை முதலியன. அவற்றுள் இன்சொல் வறுமையை நீக்கிச் செல்வத்தைக் கொடுக்கும். இம்மை மறுமை இன்பங்களைப் பயக்கும். வாய்மை உலகத்தார் உள்ளத்திலெல்லாம் உளனாகச் செய்யும். மனத்தாய்மைபைத்தரும். மனம் தூயார்க்கு எச்சம் தன்றாகும் (மக்கட் பேறு நல்லனவாக வாய்க்கும்) என்று அவர் கூறுகின்றார்.

அப்பால், 'மெய்வழியாக நிகழும் நல்வினைகள் யாவை' என நோக்கின், விருந்தோம்பல், ஒழுக்கம், ஈகை, புலால் உண்ணுமை, கொல்லாமை, கள்ளாமை முதலியன. இவற்றுள், விருந்தோம்பலைச் செய்வான் இல்லத்தில் திருமகள் மன மகிழ்ந்து வாழ்வாள்; அதனால் அவன் வாழ்க்கை வறுமையுட்படாது செல்வச் செழிப்புடன் விளங்கும். அவன் பின்னர்த் தேவர்க்கு நல்விருந்தினனாவான். ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரும். ஒழுக்கம் குடிமையைத் தரும். தன் பொருளை வறியவரது பரிசைத் தனிக்கச் செலவிட்டவன், அதனை மறுபிறப்பில் ஒன் திற்குப் பன்மடங்காகப் பெறுவான். பொருளை வறியவர்க்குப் பகுத்துக்கொடுத்து உண்பவனைப் பரி என்னும் தீப்பிணி தீண்டாது புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி எல்லா உயிருந் தொழும். கொல்லாமை மேற்கொண்டொழுகுவான் வாழ்நாள் மேற்செல்லாது உயிருண்ணும் கூற்று கள்ளார்க்குப் புத்தேள் உலகும் (தேவலோகமும்) தள்ளாது (தப்பாமற் கிடைக்கும்)' என்பன திருவள்ளுவர் கூறுவன. இவை அனைத்தையும் உற்று

நோக்கும்வழி, நல்வினை தரும் நலம் என்பன எல்லாம் மண்ணுலகில் மக்களாகவேனும், விண்ணுலகில் தேவராக வேனும் பிறப்பெடுத்த பின்னர் அடையும் சிறு நன்மைகளே யன்றி, பிறவிப் பெருந்துன்பத்தை நீக்கி உயிர் அலைவின்றி என்றும் ஒரு பெற்றியாய் நிலைத்து நின்று அடையும் பெரு நன்மையல்ல என்பது தெளிவாகும். ஆகவே, பிறப்பே பெருந் துன்பம் என்று அறியும் அறிவும், அதனால் அதனை நீக்கிக் கொள்ளும் விருப்பமும் இல்லாதவர்க்கே நல்வினை நல்லதாவ தன்றி அவற்றை யுடையவர்க்கு நல்வினையும் தீவினைபோலத் தீமை தருவதேயாம் என்பது தேற்றம். ஆயினும், நூல்கள் ‘நல்வினையைச் செய்க’ என்று விதிப்பது, அதனையும் செய்ய மாட்டாது தீவினையே செய்து, மேற்கூறிய சிறு நன்மைகளையும் பெறமாட்டாது அதற்கு மறுதலையாய துன்பத்தை எய்தி அல்லற்படுகின்ற பொதுமக்களை நோக்கியேயாம். எனவே, திருவள்ளவர், “ இருவினையும் சேரா ” என நல்வினையையும் தீவினையோடு ஒருபடித்தாகவைத்து ‘நீங்கற்பாலது’ எனக் கூறியது, பிறவிப் பெருந்துன்பத்தினின்றும் நீங்கிப் பேரின்பம் அடைய விரும்பும் பெருமக்களை நோக்கியாயிற்று.

நல்வினையேயாயினும், தீவினையேயாயினும் அவை உலகத் தைப் பொருட்படுத்தி நோக்கச் செய்வதன்றி உலகத்தைப் பொருட்படுத்தாது புறக்கணித்து மறக்கச் செய்வன அல்ல. தீவினை உலகத்தை வெறுப்புணர்ச்சியுடன், விடாது பற்றச் செய்கின்றது. நல்வினை உலகத்தை விருப்புணர்ச்சியுடன், விடாது பற்றச் செய்கின்றது. இவ்வளவே அவை இரண்டற்கும் உள்ள வேறுபாடு. எனவே, நல்வினை, தீவினை இரண்டும் உலக மாயையில் மேலும் மேலும் அழுந்தச் செய்வனவேயன்றி, அதினின்றும் விடுபடச் செய்வன அல்ல. அதனால், ‘அவை இரண்டும் முறையே பொன்விலங்கும், இரும்பு விலங்கும் போல் வன’ என்று ஆள்தோர் கூறுகின்றனர்.

ஒருவனுக்குக் கையிலும், காலிலும் விலங்கு பூட்டுமிடத்துப் பொன்னால் பூட்டினால் என்ன? இரும்பினால் பூட்டினால் என்ன? இரண்டும் அவனை அவன் விருப்பப்படி இயங்க ஓட்டாது தடுப் பனவேயாம். இதற்கு இக்காலத்தில் வேளாண்மை கூறலாம்.

இக்காலத்தில் குற்றவாளிகளைச் சிறைவைக்கும்பொழுது, சிலரை மேல் வகுப்புச் சிறையிலும், சிலரைக் கீழ் வகுப்புச் சிறையிலும் வைக்கின்றார்கள். எந்தச் சிறையில் வைப்பினும் சிறையேயன்றிச் சுதந்திரம் அன்று. அதுபோல, நல்வினையை ‘மேல்வகுப்புச் சிறை’ என்றும், தீவினையை, ‘கீழ்வகுப்புச்

சிறை' என்றும் கூறலாமே தவிர, சுதந்திர நிலை என்று கூற இயலாது; அதனால்தான் இரண்டையுமே 'வினை' என்னும் ஒரு பெயரால் கூறுகின்றனர் உயர்ந்தோர். எனவே, நல்வினை, தீவினை இரண்டும் நீங்குவதே வினை நீக்கமாகும்.

'நல்வினை, தீவினை இரண்டும் நீங்குவதே வினை நீக்கம்' என்றால், அதற்கு நல்வினையைச் செய்வது எங்ஙனம் வழியாய் அமையும்? 'பயன் கருதாது செய்யும் நல்வினை இருவினையும் நீக்கும்' என்றால், பயன் கருதாமல் யாரும் எந்தச் செயலையும் செய்ய முடியாது. அவ்வாறு செய்யின், அது பித்துக்கொண்டவர் செயலாய் முடியும். எவ்வாறு எனில், வீழலுக்கு நீர் இறைப்பதுபோன்ற செயல்கள்தாம் பயன் கருதாது செய்யும் செயல்களாய் இருக்கமுடியும். அப்படிப்பட்ட செயலைப் பித்துக் கொண்டவர்களை செய்வார்கள். அவை பெரும்பயனாகிய வினை நீக்கத்தை எவ்வாறு தர முடியும்? எனவே, 'பயன் கருதாது செய்தல்' என்பதற்கு, 'தன்னலம் கருதாது செய்தல்' என்பதே பொருள் எனல் வேண்டும். தன்னலம் கருதிப் பிறர்க்குத் தீங்கு செய்தல்தான் தவறாகுமன்றிப் பிறர்க்கு நன்மை செய்து தானும் நலம் அடைவதில் தவறு என்னை? எவ்வாற்றாலேனும் தான் நலம் அடைவது தவறாகுமாயின், பிறரை நலம் அடையச் செய்வதும் தவறுதானே? ஏனெனில் தனக்குத் தவறுகின்ற ஒன்று பிறர்க்குத் தவறில்லாததாதல் கூடாதன்றோ?

இதனால், 'பயன் கருதாது செய்தல்' என்பதற்கு, 'தன்னலம் கருதாது செய்தல்' என்பதே பொருள் என்றலும் கூடாமையால், அதற்கு, 'உலகப்பயன் கருதாது செய்தல்' எனப் பொருள் கூறல் வேண்டும். அங்ஙனமாயின், தனக்கேயன்றிப் பிறர்க்கு உலகப்பயன் உண்டாகுமாறு ஒன்று செய்வதும் தவறேயாம். ஆகவே அவையெல்லாம் வினையை மேலும் மேலும் வளர்ப்பனவாகுமெய்ன்றி வினை நீங்குதற்கு வழியாகமாட்டா. மற்றுத் தனக்காயினும் பிறர்க்காயினும் யாதொரு செயலையும், 'நான் செய்கின்றேன், செய்வேன்' என்னும் தன் முனைப்பின்றிச் செய்வதே வினை நீங்குதற்கு வழியாகும்.

ஒரு செயலை ஒருவர் செய்யும்பொழுது தன்னை அதற்குக் கருத்தாவாக நினைவாதொழித்தால், வேறு யாரைக் கருத்தாவாகக் கொள்வது? எல்லாவற்றையும் செய்தும், செய்வித்தும் நிற்கும் இறைவனையே அதற்குக் கருத்தாவாகக் கொள்ளுதல் வேண்டும் என்பது வெளிவு. இது வெறும் கொள்கைமட்டுமன்றி, உண்மையுத்தானோ? ஏனெனில், உலகில் ஒவ்வொருவரும் செய்யும் செயலுக்கு அவரவரே கருத்தராய் இருப்பின்

அவர் நினைத்தபடியே அச்செயல் முடிய வேண்டும். அவ்வாற்றித் தான் ஒன்று கருதிச்செய்ய, அது வேறு வகையாகவும் முடிதலைப் பார்க்கின்றோம். ஆகவே, அச்செயலுக்கு உண்மைக் கருத்தா வேறொருவன் என்பதை நன்கு உணரலாம். அவனைக் கருத்தாவாக நினையாமல் அவரவரும் தம்மையே கருத்தாவாக நினைக்கின்ற குற்றத்தினால்தான் வினை என்பதே உண்டாகின்றது.

இவ்வுண்மையை அறியவொட்டாமல் மறைப்பது எது? ஆணவ மலமே. இஃது இருள்மயமானது. அதனால் 'இருள்' என்றே சொல்லப்படுகின்றது. எனவே, இந்த இருள்தான், வினைக்கே காரணம் என்பது புலனாகின்றது.

இருவினையைப் பற்றிக் கூறவந்த திருவள்ளுவர், மேற்காட்டிய குறளில். 'இருவினை' என்று வாளா கூறுது. "இருள்சேர் இருவினை" என்று கூறியிருப்பதைக் காண்கின்றோம். எனவே, இருவினைகள் ஆணவத்தினால் உண்டாகின்றன என்று அவர் குறித்துள்ளமை தெளிவு.

இருள் நீங்குவது ஒளியினால்தான். அதுபோல, ஆணவ இருளை நீக்கும் ஒளி இறை உணர்வே அதனால், இறையுண்மை நமக்கு அனுபவமாக விளங்காவிடினும் அனுபவத்தைப் பெற்றோரது அருள்மொழியின்வழி அவனை நாம் உணர்தல் வேண்டும். அவ்வுணர்வைத் தரும்செயல்கள், அவனை மனத்தால் நினைத்தலும், வாயால் வாழ்த்தலும் உடலால் பணி செய்தலும் ஆகிய இவையேயாம். ஆகவே, வினை நீங்குவதற்கு இவற்றைத் தவிர வேறு வழி இல்லை என்பது தெளிவு. இறைவனை நினைத்தல், வாழ்த்தல், வணங்கல் என்னும் மூன்றனுள் மேற்காட்டிய குறளில், "இறைவனை வாழ்த்தல்" என்பதைத் திருவள்ளுவர் எடுத்துக்கூறினர்.

நினைத்தல் புறநிகழ்ச்சி சிறிதுமின்றி அகத்தோடு ஒழிதலாலும், உடலாற் பணிசெய்தல் எல்லார்க்கும் கூடாமையாலும் இடைநிற்கும் வாயால் வாழ்த்துதல் யாவர்க்கும் உரியதாகின்றது. அதனால், அதையே மேற்காட்டிய திருக்குறளில் கூறியுள்ளார். சமயாசாரியர் நால்வரும், பிறருமாகிய அருளாளர் பலரும், தமக்கும், பிறர்க்கும் நன்கு பயன்படும் வகையில் இறைவாழ்த்துப் பாடல்களை அளவிறத்தனவாக அருளிச் செய்திருத்தல் இங்கு நன்கு நினைக்கத் தக்கது.

இறைவனை வாழ்த்தும் வாழ்த்துப் பாடல்கட்கு அவற்றின் பொருளாகிய இறைவன் பெருமைகள் இன்றியமையாதன. அவற்றைத் தருவன புராணங்கள். புராணங்களில் சொல்லப் பட்ட வரலாறுகள் இறைவன் தன் அன்பர் பலர்க்கு அவ்வப் பொழுது அருள்புரிந்த செயல்களும், அவனது இயல்புகளை எளிய வகையில் சுவைபட விளக்கும் விளக்கங்களும் அமைந்தவை. அதனால், தோத்திரத் திருப்பாடல்களை அருளிச் செய்த அருளாளர்கள் அவைகளைப் பல முறையும் எடுத்தோதியருளினார்கள். அவை மக்களைப் புகழும் புகழ்ச்சியுரை போலப் புனைந்துரையாகாது, முற்றிலும் மெய்மை நிறைந்தவை. அதனால், அவற்றை, “பொருள்சேர் புகழ்” என்றும், “அவைகளை எப்பொழுதும் சொல்கின்றவர்களை இருவினையும் அடைய மாட்டா” என்றும் கூறினர் திருவள்ளுவர்.

“காட்டி னாலும் அயர்த்திடக் காலனை
விட்டி னனுறை வேற்காடு
பாட்டி னற்பணித் தேத்திட வல்லவர்
ஒட்டி னுர்வினை ஒல்லையே”

“தோவி னாலுடை மேவவல் லான்சுடர்
வேவி னனுறை வேற்காடு
நூலி னற்பணித் தேத்திட வல்லவர்
மாலி னுர்வினை மாபுமே”

“விடையார்கொடி எந்தை வெள்ளைப்பிறை குடும்
சடையாங்கழல் ஏத்தச் சாராவினை தானே”

“.....ஆப்பனா ராளைப்
பாடிமனம் உடைபார் வினைபற்றறுப் பாரே”

“பகரும்னம் உடைபார் வினைபற்றறுப் பாரே”

“பாடிமனம் உடைபார் வினைபற்றறுப் பாரே”

“விடைபானடி ஏத்த மேவாவினை தானே”

“சித்தம தொன்றிச் செங்கழல் உன்னிச் சிவன் என்று
நித்தலும் ஏத்தத் தொல்கினை நம்மேல் நிலலாவே”

“அரும்பு சேர்மல்க் கொன்றையி னுளடி அன்பொடு
விடும்பி ஏத்தவல் லார்வினை பாமின விடுமே”

“ ஊனில் வெண்டலைக் கையுடை யானாயர் பாதமே
ஞான மாகநின் றேத்தவல் லார்வினை நாசமே ”

(சம்பந்தர்)

“ நின்றியூர் - உரையி னுல்தொழு வார்வினை ஓயுமே ”

“ குரக்குக்கா - நக்க னைநவில் வார்வினை நாசமே ”

“ நாகைக்கா ரோணனைச் - சொல்ல வேவினை யானவை

[சோருமே ”

“ பார்த்துப் பாசம் பிடித்தெழு தூதுவர்
கூர்த்த வேலாற் குமைப்பதன் முன்னமே
ஆர்த்த கங்கை அடக்கும்வாட் போக்கியார்
கிர்த்தி மைகள் கிளர்ந்துரை மின்களே ”

“ அல்ல லாகஐம் பூதங்கள் ஆட்டினும்
வல்ல வாறு சிவாய நம என்று
நல்லம் மேவிய நாதன் அடிதொழ
வெல்ல வந்த வினைப்பகை விடுமே ”

“ மதிதவன் நெஞ்சமே உஞ்சு போக
வழியாவ திதுகண்டாய் வாறோர்க் கெல்லாம்
அதிபதியே ! ஆரமுதே ! ஆதீ என்றும்,
அம்மானே ! ஆருள்ம் ஐயா என்றும்,
துதிசெய்து துன்றுமலர் கொண்டு தூவிச்
சூழும் வலஞ்செய்து தொண்டு பாடிக்
கதிர்மதிசேர் சென்னியனே ! கால காலா !
கற்பகமே என்றென்றே கதறு நில்லே ”

“ பாசத்தைப் பற்றறுக்க லாகும் நெஞ்சே,
பரஞ்சோதி ! பாண்டரங்கா பாவ நாசா !
தேசத் தொளிவிளக்கே ! தேவ தேவே !
திருவாயூர்த் திருமூலட் டானு என்றும்
நேசத்தை நிபெருக்கி நேர்நின் றுள்கி
நித்தலுங் சென்றடிமேல் விழ்ந்து நின்று
ஏசற்று நின்றிமையோர் ஏறே என்றும்
எம்பெருமான் என்றென்றே ஏத்தா நில்லே ” (அப்பர்)

“ பொன்செய் செஞ்சடைப் புண்ணி யன்புக
ஜாரைப் பாடுமின் புலவீர்காள்,
நெஞ்சில் நோயறுத் துஞ்சு போவதற்
கியாதும் ஐயுற வில்லையே ”

“பூம்புக லாரைப்பாடுமின் புலவீர்கள்
அள்ளற் பட்டமூத் தாது போவதற்
கியாதும் ஐயுற வில்லையே ”

“ பாட்டும் பாடிப் பரவித் தீர்வார்
கட்டும் வினாகள் தீர்பார் கோயில் — ஒற்றியூரே ”

“ மண்ணுல கிற்பிறத்து தும்மை
வாழ்த்தும் வழிய டியார்
பொன்னுல கம்பெறுதல் தொண்ட
னேன் இன்று கண்டொழித் தேன் ” (சுந்தரர்)

“ குழ்த்தமது காமுரலும் தாரோயை நாயடியேன்
பாழ்த்தபிறப் பறுத்திடுவான் யானும்உன்னைப் பரவுவனே ”

“ பாட வேண்டும்நான் போற்றி நின்னையே
பாடி தைத்துதைத் துருகி நெக்குநெக்
காட வேண்டும்நான் போற்றி ” (மாணிக்கவாசகர்)

“ ஒருநாமம் ஒருருவம் ஒன்றுமில்லார்க் காயிரம்
திருநாமம் பாடிநாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ ”

“ அவன்மருவும் - திருவாரூர் பாடிநாம் தெள்ளேணம்
[கொட்டாமோ ”

“ தனிப்பெரியோன் - சீர்பாடல் பாடிநாம் தெள்ளேணம்
[கொட்டாமோ ”

“ அம்பலத்தே ஆடுகின்ற - புணையாளன் சீர்பாடிப்
[பூவல்லி கொய்யாமோ ”

“ வணங்கத் தலைவைத்து வார்கழல்வாய் வாழ்த்தவைத்
திணங்கத்தன் சீரடியார் கூட்டடிமவைத் தெம்பெருமாள்
அணங்கோ டாளிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
குணங்கூரப் பாடிநாம் பூவல்லி கொய்யாமோ ”

என்றும்போலத் திருமுறைகள் பலவற்றிலும் இவ்வாறே
பரக்கக் கூறப்படுகின்றன. அதனால் அறதெறியிலும், அருள்
நெறியிலும் இறைவனிடம் மனத்தால் நினைந்து, உடலாற் பணி
செய்தலுடன், வாயால் அன்பு பேருக, புகழைப் பரக்கச்சொல்லி
வாழ்த்துதலே வினைநீக்கத்திற்கு வழியாகக் கூறப்படுதலை
உணர்ந்து யாவரும் அய்வழியே வினைநீங்கி உய்வார்களாக.

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

14. “மனக்கவலை மாற்றல்”

பல்வேறு வகைப்பட்ட பிறப்புக்களில் உள்ள உயிர்கள் அனைத்திற்கும் மனக்கவலை இருந்தே வருகின்றது. அவைகளில் மக்களிடையே உள்ள பல்வேறு வகை மனக் கவலைகளை நாம் நன்கு உணர்கின்றோம்.

“ஒருபொழுதும் வாழ்வ தறியார்; கருதுப
கோடியும் அல்ல பல”

என்னும் குறள், மக்களது கவலையின் அளவின்மையையே குறிக்கின்றது. அக் கவலைகளின் வகைகளுள் சிலவற்றை எடுத்துக்காட்டும் முகத்தால் பரிமேலழகர் மக்கட்கு உளவாகும் கவலைகட்கு அளவின்மையை அக்குறளின் உரையில் இனிது விளக்கியுள்ளார்.

“உண்பது நாழி; உடுப்பது நான்குமுழம்;
எண்பது கோடிநினைத் தெண்ணுவன - கண்புதைந்த
மாந்தர் குடிவாழ்க்கை மண்ணின் கலம்போலச்
சாந்துணையும் சஞ்சலமே தான்.”

என்பது ஓளவையார் வாக்கு. திருவள்ளுவர், ‘வாழ்க்கையே நிலையில்லாதது; அவ்வாறிருக்க, அதனை அடிப்படையாக வைத்து மக்கள் தங்கள் மனக்கோட்டையை மிகமிகப் பெரிதாகக் கட்டுகின்றனர்’ என்பதற்கு, “ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார்” என்று கூறினார். ஓளவையார், “வாழ்கின்ற காலத்திலும் தேவைப்படுவன நாழியரிசியும், நான்கு முழச் சீலையுந் தானே? இதற்கு ஏன் ஏராளமான மனக் கோட்டை? என்று வினாவும் முறையில், “உண்பது நாழி; உடுப்பது நான்கு முழம்” என்று கூறுகின்றார். தாயுமானவரும், “ஆசைக்கோரளவில்லை” என்னும் பாடலில் ஆசையின் பெருக்கத்தைப் பலவகையாகக் குறிப்பிட்டு, ‘ஆசை எவ்வளவு இருந்தால் என்ன? அனுபவம் உண்டியும், உறக்கமுந்தானே’ என்பதற்கு “எல்லாம் யோசிக்கும் வேளையில் பசிநீர உண்பதும் உறங்குவது மாக முடியும்” என்று கூறினார். இருப்பினும் மக்கள் அடையும் மனக் கவலைக்கு ஓர் அளவுண்டோ? ‘பட்டினத்தார் பாடல்’ என்னும் நூலில் உள்ள ஒருபாடல் யாவரும் அறிந்தது.

“ அள்ள விசாரம் அதுவே விசாரம்: அது ஒழிந்தால்; சொன்ன விசாரம் தொலையா விசாரம்; நல் தோகையரைப் பன்ன விசாரம்; பலகால் விசாரம் இப் பாவிநெஞ்சுக்கு என்ன விசாரம்வைத் தாய்இறைவா கச்சி ஏகம்பனே ”

மற்றும் இத்தகைய பாடல்கள் பல.

‘ இவ்வாறு மக்களது மனத்தை எந்த நேரமும் வந்து வருத்திக்கொண்டிருக்கும் மனக்கவலை நீங்குதற்கு வழியே இல்லையோ? இருந்தால் அவ்வழியாவது யாது? என்று அறிய விரும்பும் விருப்பம் அனைவர்க்கும் உண்டாதல் இயல்பு. அதற்குத் திருவள்ளுவர் கூறுவது ஒன்றே. அஃது, ‘ இறைவன் திருவடியையே புகலிடமாக அடைவதுதான் உண்மையாக மனக்கவலை நீங்குதற்கு வழி; அது தவிர மற்றெதுவும் அப்பொழுதெத்குச் சிறிது அமைதியை அளிப்பதன்றி, என்றும் இன்பம் பெருதம் இயல்பினோடு ஒருளுள்ளும் கவலையின்றி இருக்கச்செய்வதாகாது’ என்பதே

“ தனக்குவமை இல்லாதான் தான்சேர்த்தார்க் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது”

என்பதே அவர் அவ்வாறு கூறும் திருக்குறள்.

உவமை இல்லாதான் - ஒப்பில்லாதவன். ‘ தன்னோடு ஒத்த பொருள் வேண்டுன்று இல்லாதவன்’ எனவே, உயர்ந்த பொருள் இல்லாமையும் தானே பெறப்பட்டது. ‘ ஒப்பதும், மிக்கதும் இல்லாதவன்’ எனவே, எப்பொருளும் அவனுக்குக் கீழ்ப்பட்ட தாதல் விளங்கிற்று. எல்லாப்பொருளையும் கீழ்ப்படுத்தி மேல் நிற்கும் அவன் எதனையும் தன் விருப்பப்படியே ஆக்கலும் அழித்தலும் செய்வாறுதலின், தன்னை அடைந்த அடியவர்க்கு எவ்வகைத் துன்பத்தையும் அகற்றி எல்லா இன்பத்தையும் அந்நா வல்லவாகின்றான். ஆகவே, அவனது தானைச் சேர்த்தோர்க்கே மனக் கவலைறுதல் முற்றிலும் முடிவ தாகின்றது. பிறர் எல்லாரும், பிற எல்லாரும் தம்மோடு ஒத்தவரும், தம்மினும் உயர்ந்தனவுமாகிய பல பொருள்களை உடைமையாக அவரை அல்லது அவற்றை அடைதல் மனக் கவலையை மாற்றும் வழியாகாதாயிற்று திருவள்ளுவர், ‘ தனக் குவமை இல்லாதானது தானைச் சேர்த்தார் மனக் கவலை மாற்றுவர்’ என்று இவ்வாறு உடன்பாட்டு முறையில் கூறுது, “ தனக்குவமை இல்லாதான் தான் சேர்த்தார்க் கல்லால் - மனக் கவலை மாற்றல் அரிது ” என்று இவ்வாறு எதிர்மறை முறையாற்

யாற் கூறியது, 'மனக்கவலையை மாற்றுதற்கு வழிகள் பல உள்; அவற்றுள் ஒன்று இறைவனது தானைப் புகலிடமாக அடைதல் என்று கொள்ளாமல், 'இறைவனது தானைப் புகலிடமாக அடைதல் ஒன்றே மனக் கவலையை மாற்றுதற்கு வழி; அது தவிர அதற்கு வேறொரு வழியில்லை' என்று கொள்ளுதற் பொருட்டேயாம். அதுபற்றியே பரிமேலழகர், 'அருமை ஈண்டு இன்மை மேல் நின்றது' எனக் குறிப்பெழுதினார்.

அஃதாவது, 'அரிது' என்பதற்குப் பொருள், 'பெரும் பான்மை இயலாது; சிறுபான்மை இயலுதலும் கூடும்' என்பது. 'இல்லை' என்பதற்குப் பொருள், 'சிறிதும் இல்லை' என்பது. எனவே, 'தனக்குவமை இல்லாதான் தானைச் சேராமலே மனக் கவலையை மாற்றிக்கொள்ளுதல் என்பது சிறிதும் இயலாது' என்பதே இக்குறளின் பொருளாயிற்று. 'அரிது' என்பது சில இடங்களில் 'இல்லை' எனப் பொருள் தருதல் உண்டு என்பதற்கு, "உறற்பால - தீண்டா விடுதல் அரிது" என்ற நாலடிச் செய்யுட் பகுதியை (109) அவர் எடுத்துக் காட்டியது முற்றிலும் பொருந்துவதே.

"நீர்வழிப் படுஉம் புனைபோல் ஆருயிர்
முறைவழிப் படுஉம் என்பது திறவோர்
காட்சியின் தெளிந்தனம்"

(புறம் - 192)

என்றதற்கிணங்க அனைத்தும் வினைவழியே நடக்குமாயினும், அவ் வினை இறைவனை அடைந்தாரை அடைதல் இல்லை என்பதைத் திருவள்ளுவர் இதற்கு முன்பே "இருள்சேர் இரு வினையும்" என்னும் குறளில் கூறிவிட்டார்; அதனால், இறைவனது தானைச் சேர்ந்தார்க்கு மனக்கவலை இல்லை என்பது ஐயமற விளங்குவதேயாம். 'இறைவனை அடைந்தவரே மனக் கவலை மாற்றுவார்' என்றே திருமுறைகளும் முழங்குகின்றன.

"அச்சம்மிலர்" பாவம்மிலர் கேடும்மிலர் அடியார்
நிச்சம்முறு நோயும்மிலர் தாமுந்தின்றி யூரில்
நச்சம்மிட றுடையார்நறுங் கொன்றைநயந் தானும்
பச்சம்முடை அடிகள் திருப் பாதம்பணி வாரே "

"ஆருர் - தங்கையி னுத்தொழிவார் தடுமாற் றறுப்பாரே "

"கொடிமாடச் செங்குன்றார்த் - தத்துவனைத் தொழுவார்
தடுமாற் றறுப்பாரே "

(சம்பந்தர்)

“ கவளஞ் செய்யுங் களவிடை யூர்தியான்
தமசென் றாலும் கெடுத்தடு மாற்றமே ”

“ அச்சம் இல்லை தெஞ்சே அரன் நாமங்கள்
நிச்சலும் நினையாய் ”

“ வானத் துளங்கில்ள் ! மண்கம்ப மாகில்ள்
மால்வரையும்
தாளத் துளங்கித் தலைதடு மாறில்ள் !
தண்டகலும்
மிளம் படிள்ள் ! விரிகுடர் விழில்ள் !
வேலைதஞ்சுண்டு
ஊளம்ஒள் நில்லா ஒருவனுக் காட்பட்ட
உத்தமர்க்கே ”

“ மன்பா தலம்புக்கு மால்கடல் மூடிமற்
றேயுலகும்
வின்பால் திசைகெட் டிகுசுடர் விழினும்
அஞ்சல்நெஞ்சே !
நின்பால் தமக்கொன்று கண்டோம் திருப்பா
திரிப்புலியூர்க்
கன்பாவு தெற்றிக் கடவுட் கடரான்
கழலினையே ”

“ கன்னெடுங் காலம் வெதும்பிக் கருங்கடல்
நீர்க்கருங்கிப்
பன்னெடுங் காலம் மழைதான் மறுப்பினும்
பஞ்சம்உண்டென்று
என்செய்தும் ஞானமும் அஞ்சல் நெஞ்சே
இமையாத முக்கண்
பொன்னெடுங் குன்றம்ஒள் றுண்டுகண்டர்
இப் புகலிடத்தே. ”

(அப்பர்)

“ முள்ளை முதற்பிறவி ஐதநி யாமையினற்
பிள்ளை திளைத்தளவும் பெறுந ண்ஓழிபர்
செந்தெல் வயற்கழனித் தென்றிரு வாநர்புக்
கென்னுயிர்க் கீள்ளபுகை என்றுகொல் எய்துவதே ”

“ தண்டேர்மயூப் படையான்மற விடையான்எழு கடல்நஞ்
கண்டேபுரம் எரியச்சிலை வளைத்தான்இமை யவர்க்காத்
திண்டேர்மிகை நின்றானவன் உறையுத்திருச் சுழியல்
தொண்டேசெய வல்லாரவர் தல்லாந்துய லிலரே ”

“ உம்பரான் ஊழியான் ஆழியான் ஒங்கி மலர்உறைவான்
தம்பரம் அல்லவர், நித்திப் பவர்தடு மாற்றறுப்பார் ”
(சுந்தரர்)

என்றாற்போல்வன காண்க.

“ உனக்குப் பணிசெய்ய உன்றனையெந் நாளும்
நினைக்க வரமெனக்கு நீதா — மனக்கவலை
நிக்குகின்ற தென்மதுரை நின்மலனே எவ்வுலகும்
ஆக்குகின்ற சொக்கநா தா ”
(சொக்கநாத வெண்பா)

என்ற ஸ்ரீ குருஞானசம்பந்தர் திருவாக்கும், மனக்
கவலையை நிக்குபவன் சொக்கநாதனே என்று குறிப்பிடுகின்றது.

இறைவன் திருவடியைப் பற்றினோர் கவலையற்றிருந்தமை
யைப் பின் வருவனபோன்ற தீருமுறைப்பகுதிகள் இனிது
விளக்கும்.

“ பண்ணி லாவிய மொழிஉமை பங்கன்எம் பெருமான்
விண்ணில் வானவர் கோன்விம லன்விடை ஊர்தி
.....
அண்ணல் சேவடி அடைந்தனம் அல்லல்ஒன் றிலமே ” ‡
(சம்பந்தர்)

“ அஞ்சுவது யாதொன்றும்இல்லை ; அஞ்சவருவதும் இல்லை ”

“ நாம் ஆர்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம் ”

“ என்றும்நாம் யாவர்க்கும் இடைவோ மல்லோம் ;
இருநிலத்தில் எமக்கெதிரா வாரும் இல்லை ;
சென்றுநாம் சிறுதெய்வம் சேர்வோ மல்லோம் ;
சிவபெருமான் திருவடியே சேரப் பெற்றோம் ;
ஒன்றினுற் குறையுடையோ மல்லோம் ”

“ சிவனே என்னும்-நாவுடையார் நமைஆள உடையாரன்றே!
நாவலந்தி வகத்தினுக்கு நாத ரான
காவலரே ஏவி விடுத்தா ரேனும்
கடவமல்லோம் ”

“ வந்திர் ஆர் ? மன்னவனு வானருள் ஆரே ”

‡ இத் திருப்பதிகம் முழுவதும் இவ்வாறே அமைந்து, திருக்
கடைக் காப்பும் அல்லல் தீர்ப்பதாகவே உள்ளது.

‘ சிவன் என் சிந்தை சேர்ந்திருந்தான்
தென்றிசைக்கோள் ருளை வந்து
கோவாடிக் குற்றேவல் செய்கென் ருளும்
குணமாகக் கொள்ளோம் ”

(அப்பர்)

“ திருவும்பெய்ப் பொருளும் செல்வமும் எனக்குள்
சீருடைக் கழல்கள் என் றுன்னி
ஒருவரை மதியா துருமைகள் செய்தும்
ஊடியும் உறைப்பனய்த் திரிவேன் ”

(சுந்தரர்)

“ தேவர்கோ அறியாத தேவ தேவன்
சேரும்பொழிகள் பயந்துகாத் தமிழ்க்கும் மற்றை
மூவர்கோ ளும் டின்ற முகல்வன் மூர்த்தி
புதாமை மாதாளும் பாகத் தெந்தை
யாவர்கோள் என் னையும்வந் தாண்டு கொண்டான்
பாயார்க்கும் குடிபல்லோம் ; யாதும் அஞ்சோம்,
மேவினோம் அவனடியா ரடியா ரோடும்
மேன்மேலும் குடைந்தாடி ஆடு வோமே ”

“ எக்கெழிள் என் னாயிற்று எமக்கு ”

(மணிவாசகர்)

ஸ்ரீ குருஞானசம்பந்தரும்,

‘ புசிப்போய் சிவபோகப் பூரணமாய் எங்கும்
வசிப்போய் உலகில் வசியோம் — முசிப்பின்று
வாழ்வோம் சிவத்தையுணர் மாதவர்தம் பொன்னடிகீழ்த்
தாழ்வோம் எமக்கார் சரி ”

என்று தமது கவிதையற்ற நிலைமையை அருளிச் செய்கின்றார்.

இறைவன் திருவடியைப் பற்றினோர் எதுபற்றியும் கவலை
பின்றியி ருத்தலேயன்றி, வருகின்ற தீமையும் அவர்கட்கு நன்மை
யாய் முடியும் என்பதைத் திருமுறைகள் அறிவுறுத்தக் காண்
கின்றோம். ‘ செறுவாகும் செறமாட்டார் தீமைதானும் நன்மை
யாய்ப் பிறப்பிதே ” என்று திருநாவுக்கரசரும், ‘ நாள் கோள்
முதலிய பலவுப் படியார்க்கு மிக நல்ல ’ என்று திருஞானசம்
பந்தரும் அருளிச்செய்தார். அதற்கேற்ப அவர்கட்கு வந்த
தீமைகள் அவர்களது பேருமை வெளிப்படுவதற்கும், அது
வழிபாடுப் பரமமாய் விழ்ந்து, சைவசமயம் தழைத்தோங்கு
தற்கும் காரணமாயின. ஆகவே, தனக்குவமை இல்லாதாள்
தாள்சேர்தல் ஒன்றே யாவர்க்கும் மனக்கவலை மாற்றி மாண்
புறம் இன்பம் எய்தற்கு வழி என்பது அறநெறியிலும், அருள்
தேறியிலும் ஒரு பேற்றியாகச் சொல்லப்படுதலை அறிந்து மக்கள்
உய்த்பெறுவார்களாக.

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

15. “உலகியல் நீங்கல்”

‘அறிவுடையதும், அறிவின்லதும்’ என உலகம் இரு பகுதியை உடையது. உயிர்கள் பலவும் அறிவுடை உலகம். ஏனைய எல்லாப் பொருள்களும் அறிவிலா உலகம். அறிவுடை உலகத்தை, ‘சேதனப் பிரபஞ்சம்’ என்றும், அறிவிலா உலகத்தை, ‘அசேதனப் பிரபஞ்சம்’ என்றும் கூறுவர். நூல்வகைத் தோற்றத்து எழுவகைப் பிறப்புக்களாய்த் தேவர் முதலாகத் தாவரம் ஈராக உள்ள பிறவிகள் சேதனமும், அசேதனமும் கலந்து இயங்கும் கலப்புலகம். அஃதாவது, மேற்கூறிய பிறப்புக்களில் உடம்புடன் யாவும் அசேதனம்; அவற்றிற் கலந்துதின்று அவற்றை இயக்கிதற்குப் உயிர்கள் யாவும் சேதனம்.

இருத்த உலகத்துள் அறிவுடை உலகமாகிய உயிர்களின் அறிவு இடையருது வளர்ந்துவரும் இயல்புடையது. ஆகவே, அவ்வளர்ச்சிக்குத் துணைபுரிந்து நிற்பனவே ‘அறிவிலா உலகம்’ எனப்படும் ஏனைய பொருள்கள் யாவும். அதனால், ஒருநிலையில் உயிர்கட்கு வேண்டும் பொருள்களாய்க் கொள்ளப்படும் பொருள்கள், அடுத்த மற்றொரு நிலையில் வேண்டாப் பொருள்களாய்த் தள்ளப்படும் பொருள்களாகின்றன. எடுத்துக் காட்டாக, குழந்தைப் பருவத்தில் அவற்றின் பயிற்சிக்கும், மகிழ்ச்சிக்கும் இன்றியமையாதனவாய்க் கொள்ளப்பட்ட விளையாட்டுப் பொருள்கள், அப்பருவத்தைக் கடந்த பின்பு வேண்டாப் பொருள்களாய்ப் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. தொடக்கப் பள்ளியில் பயிலும் இளஞ்சிறுக்கு அப்பொழுது இன்றியமையாது வேண்டப்பட்ட சிறு புத்தகம், கற்பலகை முதலியவை அப்பள்ளியைக் கடந்து இடைநிலைப் பள்ளியை அடைந்த காலத்து வேண்டாதனவாகிவிடுகின்றன. இப்படி எத்துணையோ உதாரணங்களைக் கூறலாம்.

சில விளையாட்டுப் பொருள்களை வைத்து விளையாடி மகிழ்கின்ற குழந்தை ஒன்று, ஒன்றிரண்டு ஆண்டுகள் சென்ற பின்பு அக்கை வெறுத்து ஒதுக்காமல் விருப்பங்கொண்டு பற்றியிருக்குமானால் அச்செயல் அதன் பெற்றோர்களுக்கோ, மற்றவர்களுக்கோ மகிழ்ச்சியைத்தராது; மாறாக வருத்தத்தைத் தருவதாகும். ஏனெனில், அந்திலை குழந்தையினது வளர்ச்சி

யின்மையையே காட்டுவதாமாதலின். அவ்வாறே தொடக்கப் பள்ளியிற் பயின்ற இளஞ்சிறுவன் ஒருவன், அங்குப் படித்த புத்தகத்தை விடுத்து அதனினும் சிறந்த புத்தகத்தை விரும்புதல் இன்றி மீண்டும் அதனைப் படிப்பதிலேயே விருப்பம் உடையவனாய் இருப்பின், அதுவும் வருத்தத்திற்குரியதே. இஃது உலகியல் முறைமை. ஆன்மிகத் துறையிலும் இந்நிலைதான் உள்ளது.

‘அறம், பொருள், இன்பம், வீடு’ என மக்கள் அடையும் உறுதிப் பொருள்கள் நான்கு. இவைகளை இவ்வரிசையில் கூறுவது ஒரு முறையாயினும், ‘இன்பம், பொருள், அறம், வீடு’ எனக் கூறும் மற்றொரு முறையும் உண்டு. இம்முறையே மக்களின் அறிவு வளர்ச்சி முறைக்கு ஏற்றது. அஃதாவது, எல்லா உயிர்கட்கும் இன்பத்தை விரும்புதல் இயல்பாதலின், மக்களும் அத்தனை விரும்பித்திறல் தொடக்க நிலையேயாம். ‘இன்பம்’ என்பது, உலகின்பமாகிய சிற்றின்பத்தையே. எனவே, அதனை விரும்புதல் அறிவு வளர்ச்சி பெறுதல் காலத்தேயாம்.

எல்லா உயிர்களும் இன்பத்தை விரும்புகின்றன என்றாலும் அதனை நன்குமெத்துக்கொள்ளும் வழியை அவைகள் உணர்வதில்லை. மக்களாய்ப் பிறந்தோரே அதனை அறிந்து அமைத்துக் கொள்கின்றனர். அவ்வழியாவது பொருளை ஈட்டி வைத்துக் கொள்வதலாம். ஆகவே, எல்லாம் பொருளினால் வரும் என்பது அறிந்து அதனை விரும்புதல் அறிவு வளர்ச்சியின் இரண்டாவது நிலை என்னலாம்.

பொருள் இம்மை இன்பத்தை மட்டுமே தருவது. அறம், மறுமையிலும் வந்து இன்பத்தைத் தருவதாகும் என்று அறத்தின் இயல்பை அறிந்து, பொருளால் இன்பத்தை மட்டும் துடித்துவிட்டுப் போகாமல் அறத்தைத் தேடிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் என விரும்புதல் அறிவு வளர்ச்சியின் மூன்றாம் நிலையாகும். இம்மை, மறுமை என்னும் இரண்டும் சில உலகங்களிற் பிறந்து அடையும் பயன்களேயாதலின், அவற்றைத் தருவனவாகிய ‘அறம், பொருள், இன்பம்’ என்னும் மூன்றும் ‘உலகின்பம்’ எனப்படும்.

பொருள் இன்பங்களால் இம்மைப்பயனை மட்டும் அடைந்தொழியாது அறத்தினால் மறுமைப் பயனையும் அடைய விரும்பிய பின், இம்மையாயினும், மறுமையாயினும் பிறவித் துன்பத்தல் நின்று அடையப்படுவன என்பதை உணர்ந்து,

அத்துன்பத்தினின்றும் நீங்கி விட்டை அடைய விரும்புவது அறிவு வளர்ச்சியின் நான்காவது நிலையாகும். இதுவே அறிவின் முடிந்த வளர்ச்சி. எனவே, இவ்வளர்ச்சியைப் பெறுதலுக்கு உலகியல், வேண்டப்படும் பொருளாயும், பெற்றவர்க்கு அது வேண்டாது வெறுக்கத்தக்க பொருளாயும் நிற்கும். ஆகவே, உலகியல் ஒருகாலத்தில் வேண்டப்படுவதே யாயினும், அஃது எக்காலத்தும் பற்றி நிற்கத்தக்கதன்றும். ஆகவே, ஒவ்வொருவரும் ஒருகாலத்தில் அதனின்றும் நீங்கியே ஆகவேண்டும்.

பற்றுங்காலத்து ஒன்றைப்பற்றினால் விடுங்காலத்து அதனை நாம் விடவேண்டியுலாம் அது நம்மை விடுவதில்லை. அது பொழுது நாம் அதனை விடுதற்கு வேண்டிய உபாயங்களால் விடுதல்வேண்டும். அஃதாவது உடல் நலத்தின்பொருட்டுச் சில மருந்து எண்ணொயை உடம்பிற் பூசிக்கொண்டவன் பின்பு அதனைப் போக்க நினைத்தாலும் போகாது. மாற்றுப் பொருள் களைக்கொண்டு முயன்று தேய்த்துப் போக்கிக்கொள்ளுகின்றான். அதுபோல, ஒரு காலத்தில் பற்றிக்கொண்ட உலகியலைப் பின்னொரு காலத்து விடநினைத்தாலும் அது விடுவதில்லை. அதற்கு மாற்றுப் பொருளாய் உள்ளது இறைவன் திருவருளே. அதனைப் பற்றிநின்றுதான் உலகியலில் நீங்கி விடு பெறுதல் வேண்டும். அதனால், அத்திருவருளைப் பற்ற மாட்டாதார் உலகியலாகிய ஆழ்கடலினின்றும் கரையேற மாட்டாது அதனுள்ளே அழுந்தியொழிவர். இதனையே திருவள்ளுவர்,

“ அற ஆழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறஆழி நீந்தல் அரிது ”

என்றார்.

‘அறம்’ என்பது, பொதுவாக இம்மை மறுமையாகிய உலக இன்பத்தைத் தரும் உலகியல் அறத்தையே குறிப்ப தாயினும், விடுபெற்றதைத் தருவதாகிய மெய்யுணர்வையும் அறத்துள் அடக்கி, ‘அறம்’ என வழங்குவர். அஃதாவது, ‘இல்லறம், துறவறம்’ என அறத்தை இருகூறுக்கீ. இல் லறத்தையே, ‘உலகியல்’ என்றும், துறவறத்தை ‘மெய்ந்நெறி’ எனவும் கொள்வர். மெய்ந்நெறி யொழுக்கத்தின் பயன் மெய்யுணர்வு. அதனால், அஃது ‘அறம்’ என்றும் சொல்லப் படுகின்றது.

இன்பம், பொருளின் வழிப்பட்டது; பொருள் அறத்தின் வழிப்பட்டது; அறம், இறைவன் வழிப்பட்டது. ஆதலின்,

எல்லாப் பொருளும் இறைவன் வழிப்பட்டனவே. அதனால், ஒன்றைப் பெறவேண்டினாலும், நீங்கவேண்டினாலும் இறைவனது திருவருளையே துணையாகப் பற்றுதல்வேண்டும், அம்முறையில் உலகியலைப் பெறுவதற்கு, “மலர்மிசை யேகினான் மானடி சேர்த்தார் - தீவமிசை நீடுவாழ்வார்” எனக் கூறிய திருவள்ளுவர், அதனின் திங்குதற்கு “அறவாழி யந்தணன் தாள்சேர்த்தார்க் கல்லால் - பிறவாழி தீந்தல் அரிது” எனக் கூறினார். இதனால், இறைவனை “அற ஆழி” எனக் கூறியது, மேற்பெற்றதவாறு, இறைவன் அறத்தின்வழி எல்லாப் பொருள் களையும் ஆள்பவன் என்பதைக் குறித்தற்கேயாம். “அறம்” என்றது இங்கு மெய்யுணர்விற்குக் காரணமான துறவறத்தையும் உட்படுத்தியேயாம். ‘எல்லாப்பொருள்களையும் ஆள்பவன்’ எனவே அவனை தலைவனாகத் பெறப்பட்டது. ‘எப்பொருட்கும் தலைவன்’ என்பதோடு, ‘அநுள் மிக்கவன்’ என்பதைக் குறித்தற்கே “அந்கணன்” என்றும் கூறினார். ‘இறைவன் எப்பொருட்கும் தலைவனாகும் பேரருள் உடையவனாகும் உள் ளான்’ எனவே, ‘அவனது அருளைப் பெற்றவர்க்கு அரிய தொன்று இல்லை’ என்பதோடு, ‘அவனது அருளையின்றி ஒன்றையும் பெறுதல் இலாது’ என்பதும் போந்தது. ஆகவே அறிவு முதிர்ந்த நிலையில் உலகியலின் தீங்கவேண்டின் அதன் பொருட்டும் அவனது திருவருளையே பெறல்வேண்டும் என்பது விளக்கிற்று. அதனாத்தான் திருவள்ளுவர், ‘தான்’ என்றும், ‘அடி’ என்றும் குறிக்கின்றார்.

‘முதலாம் “அற ஆழி” என்று கூறிப் பின்னர் “பிற ஆழி” என்றதனால், அத்தொடர் அறம் ஒழிந்த பொருள் இன்பம்மையே குறிக்கும். ‘மொதலாம், இன்பமும் உலகியல்’ என்பது கேள்வி. எனவே பிற ஆழி தீந்தல் என்பது, ‘உல கியலாக கடந்தல்’ என்பதும், ‘அஃது இறைவன் தாள் சேர்ந் தார்க்கே திவனார்; ஏனையோர்க்கு இலாது’ என்பதும் மேற் கூறிய “அற ஆழி அந்கணன்” என்றும் கூறலால் அறியப் படுகின்றது. பொருளும் இன்பமும் ஆகிய உலகியல்கள் அவற்றிற்கு எதுவாயின அறம் இன்றி ஆகாயமாயின, காரியமாகிய அவற்றி னின்றும் திங்குதல் கூறவே, காரணமாகிய உலகியல் அறத்தி னின்றும் திங்குதல் தானே பெறப்பட்டு, மெய்யுணர்விற்கு எதுவாகிய மெய்த்தெறி, அறம் ஒன்றையே பெற்று திற்றல் பெறப்படும். இதனை வேறொரு வகையில் கருங்கக்கூறுவோ மாயின், “இறைவனடிபைச் சார்ந்தவரே அந்நானத்தின் தீங்கி மெய்த்துணத்தைப் பெறுவர்; அல்லது கட்டு தீங்கி வீடு பெறுவர்” என்று கூறலாம். ஆகவே, திருவள்ளுவர் கூறும்

ஞானநெறி எது என்பது நன்கறியப்படும். திருமுறைகளும், சைவ சாத்திரங்களும் இதைத்தான் கூறுகின்றன.

“ ஞானத் திரளாய் நின்ற பெருமான்
நல்ல அடியார்மேல்
ஊனத் திரளை நீக்கும் அதுவும்
உண்மைப் பொருள் போலும் ”

“ நஞ்சமுது செய்தமணி கண்டன் நமை
ஆளுடைய ஞான முதல்வன் ”

“ விஜயாததொர் பரிசில்வரு பகபாச வேதனைஊண்
தனையாயின தவிரவ்வரு தலைவன் ”

“ தீரார் நிமிர்புன் சடைஎம் நிமலனை
ஓரா தவர்மேல் ஒழியா ஊனமே ”

“ பாச மான களைவார்
பரிவார்க் கமுத மனையார் ”

“ வீடும் ஞானமும் வேண்டுதி ரேல்விர தங்களால்
வாடின ஞானம் என்னுவதும் எந்தை வலஞ்சுழி
நாடி ஞானசம் பந்தன் செந்தமிழ் கொண்டிசை
பாடும் ஞானம்வல் லார்அடி சேர்வது ஞானமே ”

— சம்பந்தர்.

“ நல்லக விளக்கது நமச்சி வாயவே ”

“ நன்னெறி யாவது நமச்சி வாயவே ”

“ நமச்சி வாயவே ஞானமும் கல்வியும் ”

“ ஞானங் காட்டுவர் நன்னெறி காட்டுவர்
தானங் காட்டுவர் தம்மடைந் தார்க்கெலாம்
வானங் காட்டுவர் போல்வன்னி யூரரே ”

“ திருவிழி யிழையாளைச் சேராதார் தீநெறிக்கே
சேர்கின் ருரே ”

— அப்பர்.

“ இலையால் அன்பால் ஏத்து உவர்க்கு
நிலையா வாழ்வை நீத்தார் ”

“ மலமெ லாம் அறும் இம்மையே;
 மறுமைக்கும் வல்வினை சார்கிலா
எங்கள் சங்கரன் வந்து
 தங்கும்ஊர் - புறம்பயந்தொழிப் போதுமே ”

“கழற்சேவடி என்றும்
 கலந்துனைக் காதலித் தாட்செய்கிற் பாரை
 ஆண்டு நம்பிஅவர் முன்கதி சேர
 அருளும் நம்பி ”

“ ஊன மாயின தீர்க்கவல்லான் ”

“ மேவியவெந் நரகத்தில் அழுந்தாமை நமக்கு
 மெய்த்நெறியைத் தான்காட்டும் வேத முதலானை ”

“ நாள்தொறும் வணங்கு வார்க்கு
 அறிவினைக் கொடுக்கும் ஆரூர் அப்பன் ”

‘ மெள்ள நின்றுவர் செய்வன வெல்லாம்
 வாராமே தவிர்க்கும் விதியானை ” — சுத்தரர்.

இன்றோள்ளவாகத் திருமுறைகளில் காணப்படுவன எண்ணிறத்தன. இங்ஙனம் அறநெறியிலும், அருள்நெறியிலும் உலகியலின் நீங்கி மெய்த்நெறியைப் பெறுதற்குரிய வழி ஒரு வகையாகவே சொல்லப்படுதலை அறிந்து அவ்வழியில் நின்று அடிகளும் பயன்பெறுவாராக

அறநெறியும் அருள்நெறியும்

16. “பிறவி நீக்கம்”

உயிர்கள் நுகரும் நுகர்ச்சி அல்லது அனுபவிக்கும் அனுபவம், ‘இன்பம், துன்பம்’ என இரண்டு. இவ்விரண்டில் ஒவ்வொன்றும் எத்துணையோ வகையாக அமைகின்றது. குழல் இன்பம், யாழ் இன்பம், குரல் இன்பம், சொல்லின்பம், பாட்டின்பம் முதலாகச் செவியால் நுகரப்படும், இன்பங்கள் பல. நீர் இன்பம், நிழல் இன்பம், பூச்சின்பம், அணை இன்பம் முதலாக மெய்யால் நுகரப்படும் இன்பங்கள் பல. அணி இன்பம், ஆடை இன்பம், மணி இன்பம், ஒளி இன்பம், உரு இன்பம் முதலாகக் கண்ணால் நுகரப்படும் இன்பங்கள் பல. கனி இன்பம், கட்டி இன்பம், பால் இன்பம், தேன் இன்பம் முதலாக நாவால் நுகரப்படும் இன்பங்கள் பல. களப இன்பம், கத்தாரி இன்பம், மலர் இன்பம், நறும்புகை இன்பம் முதலாக மூக்கால் நுகரப்படும் இன்பங்கள் பல. இவை எல்லாம் உடல் இன்பங்களே. கல்வி இன்பம், கேள்வி இன்பம், புகழ் இன்பம், பொருள் இன்பம், வெற்றி இன்பம் முதலியன எல்லாம் உள இன்பங்களாம். இன்பங்கள் பலவற்றிற்கும் எதிராய் வருவன துன்பங்கள். எனவே, இன்பங்களும் எண்ணிறந்தன; துன்பங்களும் எண்ணிறந்தன. இவற்றுள் உயிர்கள் இன்பம் என்பன பலவற்றையும் அடைய விரும்புகின்றன; துன்பம் என்பவற்றுள் ஒன்றையும் விரும்பாது வெறுக்கின்றன.

ஓர் இன்பத்தை அடைந்த உயிர் அதனோடு நில்லாமல் ஏனைய இன்பத்தையும் அடைய விரும்புவதே இயற்கையாய் உள்ளது. அஃது ஏன் என்று நோக்கும்பொழுது, முன் அடைந்த இன்பம் நிறைவுடைய இன்பம் அன்று என்பது விளங்கும். இவ்வாறே ஒரு துன்பத்தினின்றும் நீங்கிய உயிர் அதனோடு துன்பமின்றி வாழ்தல் என்பது இல்லாமல் பிறிதொரு துன்பத்தை அடைந்து அதனினின்றும் நீங்க முயல்வதும் அனுபவத்திற் காணப்படுவதே. அதனால், முன்பு நீங்கிய துன்பம் முழுத்துன்பமன்றி, சிறு கூறு துன்பமே என்பதும் தெளிவு. ஆகவே, குறைவற்ற நிறைந்த இன்பம் எது எனவும், அதற்கு எதிராய் அதனைத் தடுத்து நிற்கும் பெருந்துன்பம் எது எனவும் ஆராய்ந்து, நீங்குதற்கரிய அப் பெருந்துன்பத்தினிள்

றும் நீங்கி, அடைதற்கரிய நிறைவுடைய அப் பேரின்பத்தை அடைய விரும்புதலே அறிவுடைமை என்பது விளங்குகின்ற தன்மே !

உயிர்கள் அடையும் துன்பங்கள் பலவற்றையும் ஆராய்ந்தால், அவையகாத்தையும் தனது கூறுகளாகக் கொண்டு நிற்கும் பெருந்துன்பம் எது என்பது விளங்கும். உயிர்கள் தமது சிற்றறிவு காரணமாக உலக இன்பத்தையே விரும்புகின்றன. உலக இன்பம் உடம்புகொண்டே நுகரப்படுவது. உடம்பு பசியும், மீனியும், ஆப்பும், சாக்காடும் உடையதாய் நிறுப்பவற்றி, இவற்றுள் யாதொன்றும் இன்றி இனிமையும் உறுதியும் உடையதாய் நிலைத்திருப்பதன்று. ஆகவே, பசியாபும், மீனியாலும், ஆப்பாலும், சாக்காட்டாலும் துன்பங்கள் தமது உறுது வரத்தொடு, அத்துன்பத்தைத் தவிர்க்கச் செய்யும் முயற்சிகளால் மேலும் துன்பத்தை அடையவேண்டியுள்ளது.

பசியை ஒதுக்கித் தணிந்தால் அது மறுமுறை வராமல் இல்லை. "பசித்துண்டு பின்னும் பசிப்பானே யொப்ப" என்றபடி தனித்துத் தனிதமம் ஒவ்வொரு காளிலும் பன்முறைதோன்றும் பசியைத் தணிப்பப் பாடுபடுவதிலேயே வாழ்நாள் முழுதும் கழிகின்றது. அதன்பின் வெயிலாலும், மழையாலும், பனியாலும் உடல் தளியுதலடி காத்தற் உறையுந், போர்வையும் தேட வேண்டியுள்ளது. உண்டி, உறையுள், போர்வை என்பவற்றால் பாதுகாப்பிலும் இடையிடையே எவ்வாற்றாலேனும் வந்து தளியல் தேவையப்போக மருத்தும் வேண்டுவதாகின்றது. பசியும், மீனியும் ஒதுவாறு போக்கப்படியும், ஆப்பும், சாக்காடும் தவிர்க்க முடியாதவையாகின்றன. இத்துணை இன்னல்களுக்கிடையே புகழும், போகமும், சுற்றத்தோடும் பெறுவதில் விதப்பம் செய்வதால் அவற்றைப் பெறுவாய்வதாலும், அம் முயற்சி இடையறு படுவதாலும், முயற்சி வற்றுப்பெற்ற வழியும் அவற்றுற் பெறுப் பலன் சித்திய் நிலையாதொழிதலாலும் வரும் துன்பங்கள் ஓர் அளவிலே. எனவே எல்லையற்ற இத் துன்பங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் உடம்பே என்பது நினைவு விளங்குதலால் துன்பங்கள் பலவற்றையும் களது உறக உடைய பெருந்துன்பம் உடம்பொடு கூடி நின்றலே என்பது தெளிவாகின்றது. உடம்பொடு கூடி நிற்கும் நிலை, 'பிறப்பு' எனப்படுதலாலும், பிறப்பற்ற நிலை, 'வற' எனப்படுதலாலும், துன்பங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் அடிநிலையான பெருந்துன்பம் பிறவித்துன்பமே என்பதும், இன்பங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலான பேரின்பம் விட்டின்பமே என்பதும் பெறப்படுகின்றன. "பிறவிபால் வருவன கேளு" என்றும்

திருஞானசம்பந்தர் திருமொழி, 'துன்பங்கள் பலவும் பிறவி என்னும் ஒரு துன்பத்திலுலே வருவன' என அறிவுறுத்து கின்றது. "பிறந்தார் உறுவது பெருகிய துன்பம்-பிறவார் உறுவது பெரும்பே ரின்பம்" என்கின்றது மணிமேகலை.

இப்படிப்பட்ட பிறவிப் பெருந்துன்பத்தினின்று நீங்கிப் பேரின்பமாகிய விட்டின்பத்தை அடையும் வழி யாதென்று நோக்கும்பொழுது, இறைவன் திருவடியை மன மொழி மெய்க ளால் வழிபடுதல் ஒன்றே அதற்கு வழியுன்றி வேறில்லை என்கிறார் திருவள்ளுவர்.

“ பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் ; நீந்தார்
இறைவ னடிசேரா தார். ”

என்பது அக்குறள்.

பிறவியைத் திருவள்ளுவர் கடலாக உருவகம் செய்து காட்டும் முகத்தால் பல உண்மைகளை நாம் உணரவைக்கின்றார். கடல் எல்லை இல்லாத அகலத்தையும், அழத்தையும் உடையது, முத்து முதலிய சில அரிய பொருள்களைத் தன்னிடத்தே உடைய தாயினும், காற்றால் எழும் அலைகளையும், பல சுழல்களையும், முதலை சுருமின் முதலிய கொடிய பல உயிர்களையும் கொன் டிருப்பது. எனவே, பிறவியும் அதுபோல எல்லையற்ற காலத் தையும், புல் பூடு புழு மரம் மக்கள் தேவர் விலங்கு முதலிய வகைகளில் எண்ணற்ற வேறுபாடுகளையும் உடையது. கண்டு, கேட்டு, உண்டு, உயிர்த்து, உற்று அறியும் ஐம்புல வகையில் சிறிது இன்பத்தை உடையதாயினும், பசி, பேணி, பகை, வறுமை, முயற்சி, மூப்பு, இறப்பு முதலிய அளவற்ற துன்பங்களை உடையது. முத்து முதலிய சில அரும் பொருள்களைப்பெற வேண்டினால் ஆழ்ந்த நீரில் உள்ள முதலை முதலிய கொடிய உயிர்களுக்குத் தப்பிச்சென்று பெறுவதுபோலப் பிணி, வறுமை, பகை முதலிய இடுக்கண்களினின்றுத் தப்பியே செல்வம், நுகர்ச்சி என்னும் இன்பங்களைச் சிறிது பெறுதல் வேண்டும். கடலி னின்றும் முத்து முதலியவற்றைப் பெற்றோர், கரையைச் சேர்ந்தே இன்புறல் வேண்டுமென்றிக் கடலிலே இருந்து இன்பம் பெறுதல் இயலாது. கடலிலே இருப்பினர் அதன்கண் அமிழ்ந் தொழிதல் தவிர வேறில்லை. அதுபோலவே, பிறவி நிலையில் ஐம்புல இன்பங்களைச் சிறிது நுகரினும், பிறவியினின்றும் நீங்கினு லன்றி இன்பம்இல்லை. இத்தகைய சிந்தனைகள் பலவற்றைத் திருவள்ளுவர் பிறவியைக் கடல் என்று கூறும் முகத்தால் நமக்குத் தருகின்றார்.

பிறப்பு நிலையில் உயிர்கள் அடையும் சிறிய இன்பத்தை
ஞானசம்பந்தர்,

“செடிகொள்ளோய் யாக்கையைப் பாம்பின்வாய்த்
தேரவாய்ச் சிறு பறவை
கடிகொள்பூத் தேன்சுவைத் தின்புற
லாமென்று கருதி னாயே ”

என்று விளக்கியருள்கின்றார். ‘துன்பத் தரும் நோய்மிக்க
உடம்பின்கண்ணோ தின்று ஐம்புலன்களால் இன்புறலாமென்று
கருதுகின்றாயே. நெஞ்சமே; இது பாம்பின்வாயில் உள்ள
தேரையின் வாயில் அகப்பட்டுள்ள வண்டு பூவில் உள்ள சிறிது
தேனே உண்டு இன்புறுதல் போல்வதன்றோ’ என்பது இதன்
பொருள். பாம்பு தேரையை விழுங்குவதற்கு முன்னே தேரை
வளர்நடை உண்டுவிடும் ஆதலின், வண்டு தேனே உண்டு இன்புறு
தற்கு உள்ள தேரம் எவ்வளவு உளதாகும்! அதுபோல நோய்
உடம்பை அழிக்கும் முன்பே உடம்பு உயிரைச் செயலற்றதாக்கி
விடும். அஃதாவது மூப்புமிக்கு நாச்செற்று, விக்ஞர்
மேலிட்டுச் சொல்லும், செயலும் அற்றொழியும். ஆகவே,
அதற்குள் தி ஐம்புல இன்பங்களைத் துய்த்தல் எந்த அளவிலே
நிகழும் என்று தமது நெஞ்சிற்கு அவர் அறிவுறுத்துகின்றார்.
அதனால், பிறவியில் உள்ளது துன்பமேயன்றி இன்பம் இல்லை
என்பது பொருளாகின்றது.

இன்னும் திருவள்ளுவர் பிறவியை, ‘கடல்’ என்று வாளா
கூறும் “பெருங்கடல்” என்று கூறியது, கடலைக் கடப்பது
எளிதில் பலரால் இயல்வது; பிறவியைக் கடத்தல் அவ்வாறன்றி
அரியதிலும் அரியது என்றப் பொருட்டேயாம்.

இத்துகளைப் பேர்இடரினதாகிய பிறவி என்னும் பெருங்
கடலைக் கடத்தற்கு இறைவனுடைய திருவடி ஒன்றே புனையா
வதன்றி வேறில்லை என்பதை மெற்காட்டிய திருக்குறளில் தெளி
வாகக் காண்கின்றோம். பிறவியாகிய கடலின் தன்மைகளையும்
அதனைக் கடத்தற்குரிய புனை இது என்பதையும் மணிவாசகர்
தமது திருவாசகத் திருப்பாடலில் மிக அருமையாக விளக்கி
யுள்ளார்.

“தனியனேன் பெரும்பிறவிப் பேளவத் தெவ்வத்
தடத்திரையால் எற்றுண்டு பற்றென் றின்றிக்
கனியதேர் துவர்வாயார் என்னும் காலால்
கலங்குண்டு காமவான் சுறவின் வாய்பட்

டிளிள்ளே உய்யுமா நென்றென் நெண்ணி
 அஞ்செழுத்தின் புணைபிடித்துக் கிடக்கின்றேனை
 முனைவனே முதல்அந்தம் இல்லா மல்லந்
 கரைகாட்டி ஆட்கொண்டாய் மூர்க்க னேற்கே. "

என்பது அத் திருப்பாட்டு. இதனுள், 'பிறவியாகிய கடலில் துன்பமாகிய அலைகளால் மோதுண்டு, மகளிராகிய காற்றால் சுழற்றப்பட்டு, காமமாகிய சுருமீனின் வாயில் அகப்பட்டுக் கரையேறமாட்டாது இடர்ப்படும் நிலையில் அஞ்செழுத்தாகிய புணை தமக்குக் கிடைத்தது என்று அருளிச்செய்கின்றார். இறைவனது அடி என்றும், அருள் என்றும், அஞ்செழுத்து என்றும் எவ்வாறு கூற்றிலும் பொருள் ஒன்றே. அதனால், இறைவனது திருவடியைத் தவிரப் பிறவிக் கடலைக் கடப்பிக்கும் புணை வேறில்லை என்க.

'பிறவியாகிய கடலில் மனம் என்னும் தோணியில் செல்வார் சிலர் உளர்; அத்தோணி அவர்களைக் கரை ஏற்றமாட்டாது பாறையில் தாக்கி உடைந்தொழியும்' என்பதை அப்பர் பெருமான் பின்வருமாறு அருளிச்செய்கின்றார்.

மனமெனும் தோணி பற்றி மதிஎனும் கோலை ஊன்றிச்
 சினமெனும் சரக்கை ஏற்றிச் செநிகடல் ஓடும்போது
 மதள்எனும் பாறை தாக்கி மறியும்போ தறிய ஒன்றா
 துளையுனும் உணர்வு நல்காய் ஒற்றியூ ருடைய கோவே,

சினம் என்னும் சரக்கை மனம் என்னும் தோணியில் ஏற்றி வாணிபம் செய்யச் செல்பவர்க்கு அவற்றிற்கேற்ற உலக அறிவே கோலாகும். அது மதள் எனும் பாறையிலே கொண்டு போய்த் தோணியை மோத விடுமேயன்றிக் கரையிலே கொண்டு போகாது. மனமாகிய தோணியும் மதனாகிய பாறையால் உடைந்தொழியுமேயன்றி உறுதிபெற்று நில்லாது. ஆகவே, அந்தத் தோணியும், கோலும் பிறவிக் கடலைக் கடப்பிக்கமாட்டா. அஞ்செழுத்தாகிய புணையும், அதை அறியும் அறிவுமே பிறவிக் கடலைக் கடப்பிக்கும் தோணியும், கோலும் ஆவன என்க.

சித்திப் பரியன சித்திப் பவர்க்குச்
 சிறந்து செந்தேன்
 முத்திப் பொழிவன முத்து கொடுப்பன
 மொய்த் திருண்டு

பந்தித்து நின்ற பழவிளை தீர்ப்பன
பாம்பு சுற்றி
அந்திப் பிறையணித் தாடும் ஐயாறன்
அடித்தலமே.

துன்பக் கடலிடைத் தோணித் தொழில்பூண்ட
தொண்டர்தமை
இன்பக் கரைமுகத் தேற்றுத் தகையன
மாற்றயலே
பொன்பட் டொழுகப் பொருந்தொளி செய்யுமப்
பொய் பொருந்தா
அன்பர்க் கணியன காண்க ஐயாறன்
அடித்தலமே.

பேணியநற் பிறைதவழ்செஞ் சடையி னானைப்
பித்தராம் அடியார்க்கு முத்தி காட்டும்
ஏணியை, இடர்க்கடலுட் சுழிக்கப் பட்டிங்
கிளைக்கின்றேற் கக்கரைக்கே ஏற வாங்கும்
தோணியைத் தோண்டனேன் தூய சோதிச்
சுலாவெண் குழையானைச் சுடர்பொற் காசின்
ஆணியை ஆவடுதண் டுறையுள் மேய
அரனடியே அடிநாயேன் அடைந்துய்ந்தேனே.

என்று இவ்வாறு பிறவிப் பெருங்கடலைக் கடத்தற்குத் துணை
யாவது இறைவன் திருவடியே எனக்கூறும் திருமுறைப் பாடல்
கள் அளவுப்படுவனவோ! அறநெறியிலும் அருள்நெறியிலும்
பிறவி நீங்குதற்கு வறி இவ்வாறு ஒருபடித்தாகவே சொல்லப்
படுதலை அறித்து அறிஞர் பயனடைவார்களாக.

அருள்நெறியும் அறநெறியும்

1. “ இல்லென வேண்டா ” *

“ இல்லை என்கிற வீட்டில் பஸ்ஸியும் சேராது ” என்பது ஒரு பழமொழி. இது, “ வறுமையால் வந்து இரப்பவர்க்கு இல்லை என்னுது இயன்ற அளவு ஈதல் வேண்டும் ” என்பதை வற்புறுத்துவது. “ இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல் - குலனுடையான் கண்ணோ உள ” என்னும் திருக்குறளுக்கு இப்பொருளும் பொருள் எனக் கொள்ளப்படுகின்றது.

“ ஈனா இரத்தல் இழிந்தன்று; அதன் எதிர்
ஈயென் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று ”

என்பன புறநானூற்று வரிகள். அறுபாள்முடிமை நாயன்மார்களுள் ஒருவர். இல்லையே என்னுது இயற்பகையார் என்பது யாவரும் அறிந்தது ஆயினும், “ இசையா ஒருபொருள் இல் என்றல் யார்க்கும் - வசையன்று வையத்தியற்கை ” என்கின்றது நாலடியார். எனவே, இருப்பதை இல்லை என்று மறைத்துச் சொல்வதுதான் வசையாகுமன்றி, இல்லாததை இல்லை என்று சொல்வது வசையாகாது என்பது விளங்கும். என்றாலும், “ நம்மிடம் இல்லாததை ஒருவன், ‘ ஈ ’ என இரக்க, நாம் அதனை, ‘ இல்லை ’ என்று சொல்லும் நிலை உண்டாகுமாயின், அதைவிட வாழ்க்கையில் நமக்கு வரக்கூடிய துன்பம் எதுவும் இல்லை; இறப்புத் துன்பங்கூட இத்துன்பத்திற்கு ஈடாகாது ” என்கின்றார் திருவள்ளுவர்.

“ சாதலின் இன்னுதது இல்லை; இனிது அதுஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை ”

இல்லாததை இல்லை என்று சொல்வதே இத்துணைக் கொடிய தாகுமானால்; உள்ளதை இல்லை என்று சொல்வது எத்துணைக் கொடியதாகும்! எனினும், இங்கு நாம் குறிப்பிடுவது இரப்பவர்க்கு இல்லை என்று சொல்வதை அன்று; வேறொன்றை, அஃதாவது, “ உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான் வையத்து - அலகையா வைக்கப் படும். ” எனத் திருவள்ளுவர் வேறோரிடத்தில் கூறியதை நாம் இங்குக் குறிப்பிடுகின்றோம்.

* 10-7-6) ஞானசம்பந்தம் இதற்கு வழுங்கியருளியது.

இதனான், “உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மாட்டே” என்றும் விதிப்படி, “உலகத்தார்” என்றது உயர்ந்தோரைக் குறித்தது. பகுப்பொருள்களை அறிதல்போல நுண்பொருள்களை அறிதல் எல்லார்க்கும் இயல்வதன்று; அநீவிலும் அனுபவத்திலும் முதிர்ந்த உயர்ந்தோர்க்கே அது கூடுவதாம். அதனால் நுண்பொருள்களைப் பற்றிய கொள்கைகளில் உயர்ந்தோர் சொல்லியுள்ள சொற்களாகிய உரையளவையின்வழி ஏனையோர் திற்றல் வேண்டுமன்றி, அதற்கு மாறாகத் தாம் சிலவற்றைக் கூற முற்படுதல், தாய்க்கு மகள் வாழ்க்கைமுறை கற்பித்தல் போன்றவதாம்.

அஃகி அகன்ற அறிவுடைய ஆன்றோர் தமது பேரறிவாலும், அனுபவத்தாலும் நுண்பொருள்கள் பலவற்றைக் கண்டு உலகிற்குக் கூறுகின்றார்கள். அவற்றை அவர்கள் கண்டவாறே பிறர் காண இயலாவிடினும், அவர்கள் உரையை அமைதியுடன் கேட்டுப் பின் ஆய்ந்துணர்தல் வேண்டும். அவர்கள் அவ்வாறு உயிர்க்கு உறுதி பயக்கும் வகையில் கண்டு கூறிய நுண்பொருள்கள் பல. அவை, ‘உலகிற்கு முதல்வனாகிய இறைவன் ஒருவன் உளன்; காணப்படாத அக்கடவுட்கு வேறாயும், காணப்படுகின்ற பலவகை உடம்புகட்கு வேறாயும் உயிர் என்பன பல உள அவற்றிற்குப் பிறப்பு ஒன்றே யாகாது, எடுத்த உடம்பு பிந்திங்க மற்றோர் உடம்பு வருதலாகிய மறுபிறப்புக்கள் பல உள. அப்பிறப்புக்களுக்கும் அவற்றில் வரும் இன்பத் துன்பங்கட்கும் காரணமாக நல்வினை தீவினை என்னும் இருவினைகள் உள்ளன. அவற்றால், உயிர்கள் சுவர்க்கம், நரகம், பூமி என்னும் மூன்றுலகங்களிலும் சென்று தாம் செய்க இரு வினைப்பயனை நுகரும். இருவினையொப்பு வந்தபொழுது செய்யுணர்வு பெற்று வீடு (முத்தி) அடையும்’ என்பனவும், பிறவுமாம்.

உயர்ந்தோர், “கடவுள் உண்டு; உயிர் உண்டு; இருவினை உண்டு; மறுபிறப்பு உண்டு” என்று இவ்வாறு “உண்டு, உண்டு” எனக் கூறுவனவற்றை இல்லை எனக் கூறுதல் கூடாது என்பதையே மேற்காட்டிய குறளில் திருவள்ளுவர் கூறினார்.

உண்டு என்பது “அத்தி” என்றும், இல்லை என்பது “நாத்தி” என்றும் வடமொழியில் சொல்லப்படும். அதனால், உயர்ந்தோர் உண்டு எனக் கூறியவற்றை உண்டு என்றே கொள்ளும் கொள்கை “ஆத்திகம்” என்றும் “இல்லை” எனப் பிணங்கும் கொள்கை “நாத்திகம்” என்றும் சொல்லப்படும்.

ஆத்திகம் உள்ள அன்றே நாத்திகமும் உடன் இருந்து வந்தது என்றாலும், நாத்திகத்தைக் கூறும் நூல் எதுவும் பழமையாகக் காணப்படவில்லை. கல்வி அறிவு ஒழுக்கங்களால் சிறப்பெய்திய பெரியோர் யாவரும் ஆத்திகத்தையே தழுவிநின்றனர். சான்றோர் மொழியாக உள்ள நூல்கள் அனைத்திலும் ஆத்திகமே காணப்படுவதோடு, நாத்திகத்தை மறுத்துரைக்கும் பகுதிகளும் காணப்படுகின்றன.

“ நடைவைய மெய்யென்று நாத்திகம் பேசாதே
படைகள் போல்வரும் பஞ்சமா பூதங்கள்
தடைஒன் றின்றியே தன்னடைந் தார்க்கெலாம்
அடைய நின்றிடும் ஆனைக்கா அண்ணலே ”

என்பது அப்பர் திருமொழி.

“ நல்லதன் நலனும் தீயதன் தீமையும்
இல்லை என்போர்க்கு இளனா கிலியர் ”

என்று, “ உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார் ” என்னும் சங்கப் புலவர் ஒருவர் “ சோழன் நலங்கிள்ளி ” என்னும் பெரு வேந்தனுக்கு அறிவுறுத்தினார். இதனுள் “ நல்லதன் நலன் ” என்பது ஒருவர் செய்யும் நற்செயலுக்குப் பயனாகப் பின்னர் அவருக்கு விளையும் நன்மை. “ தீயதன் தீமை ” என்பது அங்ஙனமே அவர் செய்த தீய செயலுக்குப் பயனாகப் பின்னர் விளையும் தீமை. இவைகளை “ இல்லை ” என்போர் - அஃதாவது இருவிளையும் இல்லை; அவற்றால் நன்மை தீமைகள் விளையும் என்பதும் இல்லை ” என்று கூறுவோர் நாத்திகர். “ அவரது கூட்டுறவு உனக்கு வேண்டா ” என்பது அப்புலவர் அறிவுறுத்திய அறிவுரை. “ கடுவன் இளவெயினனார் ” என்னும் மற்றொரு புலவர் முருகனைப் பாடுமிடத்து “ மறுபிறப்பு இல்லெனும் மடவோரும் சேரார் திந்திறல் ” என்று பாடுகின்றார். இவற்றால் எல்லாம் சான்றோர் சென்ற நெறி ஆத்திகமே என்பது இனிது விளங்கும். இந்தநெறி பற்றியே திருவள்ளுவரும், “ உலகத்தார் உண்டென்ப தில்லென்பான் வையத் - தலகையா வைக்கப்படும் ” என்றார்.

இங்ஙனாறு சான்றோர் ஆத்திக நெறியில் தின்று, ‘ உண்டு, உண்டு ’ எனக் கூறிய பலவற்றுள் முதலாவது பொருள் கடவுள். அதனை உண்டு எனக் கொள்ளின், ஏனைய பொருள்கள் உண்டு என்பது தானே பெறப்பட்டுவிடும். அதனால், கடவுள் உண்மை

வையே பெரியார் முதன்மையாக வற்புறுத்துகின்றனர். மூவாயிரம் ஆண்டுகள் சிவயோகத்திலே அமர்ந்திருந்து ஆண்டுக்கு ஒரு மந்திரமாக மூவாயிரம் திருமந்திரங்களை அருளிச்செய்த திருமூலர், 'யோக சமாதியினாலும், ஞான அனுபூதியாலும் உயர்ந்தோர் கண்டு கூறிய முழுமுதற் பொருளாகிய இறைவனை இல்லென வேண்டா' என்று பரிந்துரைக்கின்றார் :

“வல்லவன் வன்னிக் கிறையிடை வாரணம்
நில்லென நிற்பித்த நீதியுள் ஈசனை
இல்லென வேண்டா ; இறையவர் தம்முதல்
அல்லும் பகலும் அருளுகின் ருளே.”

‘இறைவன் எல்லாம் வல்லவன் ; அதனால் மனித ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட பூதபௌதிகங்களாகிய அனைத்துப் பொருள்களையும் தன் இச்சை வழியே அமைக்கின்றான். எல்லையிலாத கடல்தீரை ‘வடவா முகாக்கினி’ என்னும் தீயிடை வைத்துக் கரையின்றியே நிற்கச் செய்தான். (வன்னிக்கிறை - வடவைத்தீ. வாரணம் - கடல்.) இஃதொன்றே அவனது அளவில் ஆற்றலுக்கும், அவனாலேயே இவ்வுலகம் நடைபெறுகின்றது என்பதற்கும் போதிய சான்றாகும். ஆகவே அத்தகைய ஈசனை (ஐஸ்வரியம் உடையவனை - எல்லாப் பொருளையும் தன்னுடையளவாக உடையதலைவனை) இல்லை என்று கூறப் பிணங்குதல் வேண்டா. ஏனெனில், தேவர் முதல் எல்லா உயிர்கட்கும் அவற்றது தகுதிக்கேற்ப அவன் அல்லும் பகலுமாக இடையறாது உடனாய்ந்து அருள்புரிந்து வருகின்றான்’ என்பது இத் திருமந்திரத்தால் அறியும் அரும்பொருள். நாவுக்கரசரும்,

“அத்தவட் டத்திளங் கண்ணியன். ஆறமர் செஞ்சடையான்
புத்தவட் டத்திடைப் புக்குநின் றுளையும் பொய்யென்பனோ
சத்தவட் டச்சடைக் கற்றை அலம்பச் சிறிதலர்ந்த
நத்தவட் டத்தொடு கொன்றை வளாவிய நம்பினையே”

என்று, நம்போலும் அனுபவம் உடையார்க்கு அனுபவப்பொருளாய் தீற்றும் இறைவனை இல்லை என்று கூறப் பிணங்கல் வேண்டா என்று அருளிச்செய்தார்.

“உள்ளும்;உளது; ஐயம்இலது; உணர்வாய் ஓவாது
மன்னுபவம் தீர்க்கும் மருத்து”

என்று திருவருட்பயன் தெளிவிக்கின்றது. எங்கள் ஆதிபரமாதாசியராகிய ஸ்ரீ குருஞானசம்பந்தர்,

“ ஈச னடியில் இருக்கையிலே எங்கெங்கும்
 ஈச னடி தேடி இளைத்தேனே — பேசரிய
 பொற்பதத்தன் செங்கமலப் பொற்பாதன் றன்னுடைய
 நற்பதத்தைக் காணமுன் நான் ”

என்று அருளிச்செய்தார். அஃதாவது, ‘நாம் இருப்பதே ஈசன் திருவடி நிழலில்தான்; ஆனால் நாம் அதனை அறியாமல் ஈசன் எங்கேயிருக்கின்றான் என்று தேடி அலையின்றோம்’ என்பதாம். எனவே, ஈச னடியின் கீழே இருந்துகொண்டே ஈசன் எங்கே என்று தேடி இளைப்பது, வெள்ளத்துள் நாவறண்டு நிற்பது போன்றதும், பகலிலேநின்று கதிரவன் எங்கே என்று தேடுவது போன்றதும் ஆகும் என்பது கருத்தாயிற்று. இதனையே,

“ வெள்ளத்துள் நாவற்றி எங்கும் விடிந்திருளாம்
 உள்ளத் தலைவர் கடன் ”

என்கின்றார் உமாபதி சிவாசாரியார். அருள் நெறியில் இங்ஙனம் வற்புறுத்தப்படுகின்ற இக்கடவுள் உண்மையையே திருவள்ளுவரும் தமது அறநூலாகிய திருக்குறளில் முதற் குறளிலே வற்புறுத்திக் கூறினார்.

“ அகர முதல எழுத்தெல்லாம்; ஆதி
 பகவன் முதற்றே உலகு ”

இதனுள் ‘முதற்றே’ என்ற தேற்றேகாரம், ‘உலகிற்கு முதல்வனாகிய கடவுள் இருக்கவே இருக்கின்றான்; ஆதலின் உளனோ இலனோ எனச் சிறிதும் ஐயுற வேண்டுவதில்லை’ என்பதை விளக்கிநிற்கின்றது. இவ்வாறு அருள்நெறிப் பொருளே அறநெறியிலும் இருத்தலை அறிந்து இறைவன் உண்மையை யாவரும் உணர்ந்து பயன் பெறுவார்களாக.

அருள்நெறியும் அறநெறியும்

2. “ திருவடியே தஞ்சம் ” *

மக்கள் தோன்றியது முதல் மறையும் வரையில் யாரையேனும் அல்லது பொருளையேனும் தஞ்சமாக நினைந்தே வாழ்க்கையை நடத்துகின்றனர். பிறந்த குழந்தை சிறிது அறிவு பெற்றவுடன் தன் தாயைத் தஞ்சமாக - பற்றுக்கோடாகக் கொண்டு வாழ்கின்றது. இதனை, ஒரு குழந்தை தன் தாயை விட்டுச் சிறிதும் பிரியாதிருக்க விடுப்புவதில்லிந்து அறியலாகும். மேலும் சிறிது அறிவுபெற்ற பின்பு தந்தையையும் அது தஞ்சமாகக் கொள்கின்றது. பின்னர் வயது வந்து கட்டிளமை பெற்றபின்னர்க் கட்டிளங் காகியாயினும், கள்ளிகையாயினும் தனது உடல்வலிமை, அழகு முதலியவற்றையே உறுதிப் பொருளாக நம்பிச் செயற்படத்தொடங்குகிறார்கள். அது பொழுது அவர்கள் மனைவி, அல்லது கணவர், மக்கள் ஏனைய உறவினர்களைப் உறுதிச் சுற்றமாகக் கொள்கின்றனர். முடிவாக, பொருளில்லார்க்கு இங்ஙனம் இல்லை; எனவே பொருள் இருந்தால் யாவும் கைகூடிவிடும் என்னும் கருத்தால் செல்வத்தையே தஞ்சமாகக்கொண்டு வாழ்க்கையைச் செலுத்துகின்றனர். ஆயினும் அறிவின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப வேறு வேறு அவ்வப்பொழுது மாற்றிக்கொள்ளப்பட்ட அப்பற்றுக்கோடுகளில் ஒன்றேனும் உண்மைப் பற்றுக்கோடாக உள்ளதா என்பதனை ஆள்த் உணர்தல் வேண்டும் என்று ஆன்மீக அறிவுறுத்துகின்றனர்.

தாய்தந்தை முதலாகச் செல்வம் ஈடுக மேற்சொல்லப்பட்ட அனைத்தும் நமக்கு இந்த உடம்பின் வழியாகத் தொடர்புபடும் பொருள்களல்ல என்பது வேளிப்படை. அதனைத்தான் ஆன்மீக நமக்குப் பவகையாலும் அறிவுறுத்துகின்றார்கள்.

“ தந்தை யார்! தாய் யார்! உடன் பிறந்தார்,
தாரம் ஆர்! புத்தர் ஆர் தாந்தாம் ஆரே ”

என்று அப்பரும்,

“ எம்மான் எம்மையென் நெளக்கு
எட்டினைச் சார்வாகார் ”

என்று சுந்தரரும் அருளிச் செய்கின்றனர். இவரெல்லாம் உற்றதுணை ஆகாமைக்குக் காரணம், இவரோடு நமக்கு உள்ள தொடர்பு உடம்புவழியாக உள்ள தொடர்பேயாதலும், அவ்வுடம்பு நிலையற்றதாய் நிங்குந் தன்மையது ஆதலும், அவ்வாறு அது நிங்குங்காலத்து அவராலேனும், நம்மாலேனும் அதனை நீங்காது நிலைநிறுத்திக் கொள்ள இயலாது போதலுமேயாம். இதனையே அப்பர் பெருமான்,

“ உற்றார் ஆர் உளரோ, உயிர்
கொண்டு போம்பொழுது
குற்ற லத்துறை கூத்தன் அல் லால் நமக்கு
உற்றார் ஆர் உளரோ ”

என்று அருளினார். உயிரை உலகத்தோடு இணைக்கிற உடம்பு எந்த நேரத்திலும் உயிரைவிட்டு நீங்கும் தன்மையுடையது என்பதைத் திருமூலதேவநாயனார்,

“ அடப்பண்ணி வைத்தார் ; அடிசிலை உண்டார் ;
மடக்கொடி யாரொடு மந்தணங்கொண்டார் ;
இடப்பக்க மேஇறை நொந்ததிங் கென்றார் ;
கிடக்கப் படுத்தார் ; கிடந்தொழிந் தாரே. ”

என்று சித்திரித்துக் காட்டுகின்றார். இதனையே திருவள்ளுவ நாயனார்,

“ நெருநல் உளன் ஒருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை உடைத்திவ் வுலகு ”

என்றார். உலக முழுதும் ஒருகுடைக்கீழ் ஆளும் சக்கிரவர்த்தியே ஆயினும், பிறரேயாயினும் இந்திலையாமை யை நீக்கிக்கொள்ளுநதல் இயலாது என்பதை அவர்,

“ நாட்டுக்கு நாயகன், நம்மூர்த் தலைமகன்
காட்டுச் சிவிகையொன் றேறிக் கடைமுறை
நாட்டார்கள் பின் செல்ல, முன்னே பறைகொட்ட
நாட்டுக்கு நம்பி நடக்கின்ற வாரே ”

என்று அருளினார்.

“ முடிசார்ந்த மன்னரும் மற்றுமுள் னோரும்
முடிவில் ஒரு
பிடிசாம்ப ராய் வெந்து மண்ணாவதும் கண்டு ”

என்பது பட்டினத்தார் கூறுவது.

“ மலைமிசைத் தோன்றும் மதியம்போல் யாளைத்
தலைமிசைக் கொண்ட குடையா—நிலமிசைத்
துஞ்சினர் என்றெடுத்துத் தூற்றப்பட்ட டாரல்லால்
எஞ்சினர் இவ்வுலகத் தில் ”

என்னும் நாலடிச் செய்யுள் இங்கே நினைக்கற் பாலது.

உலக இன்பங்கள் அனைத்திற்கும் ஸுதல்வாயிலாகிய உடம்பு
திலையாகை யுடைத்தாகாது ஓர் எல்லையளவு நிலைத்துள்ள
தென்றே வைத்துக்கொண்டாலும் சிசுவம் உடையவர்க்கே
இவ்வுலகம் பயனுடைய உலகமாகும்; செல்வம் இல்லையேல்
இவ்வுலகம் தொல்லைதரும் உலகமேயாய்விடும். மனைவியே
யாமினும், மக்களேயாமினும் உடன்பிறந்தாரேயாமினும்
ஒருவன்பால் விருப்புவது பொருளே என்பதைத் திருமூலர்,

“ வாழ்வும் மனைவியும் மக்கள் உடன்பிறத்
தாரும் அளவே தெமக்கென்பர் ஒன்பொருள் ”

என்று வீளக்கினார். வறுமை உடையவனை அவள்தாயும் விரும்ப
மாட்டாள் என்பதை,

“ அறம்சாரா நல்குர வீன்றதா யானும்
பிறன்போல தோக்கப் படும் ”

என்று கூறுகின்றார் திருவள்ளுவர். பெற்றதாயே புறக்கணிப்
பாள் என்றும், பிறர் புறக்கணிப்பதைச் சொல்லத்தேவையில்லை
யன்றோ!

உலக வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத இச்செல்வத்தைப்
பெறுதல் எல்லார்க்கும் கூடுவதன்று. கூடினும், அச்செல்வம்
அவர்க்குக் கடைசி வகையில் இருந்து உதவும் என்னும் உறுதி
யில்லை.

“ மலிழ்கின்ற செல்வமும் மாடும் உடனே
கவிழ்கின்ற தீர்மிசைச் செல்லுப் கலம்போல் ”

என்கிறார் திருமூலர். வாளத்தைக் கீழ்மேலாகக் கவிழ்த்தது
போலக் கட்டுக்கடங்காது பெருகியோடுகின்ற வெள்ளத்தில்
அடிப்பட்ட ஓடம் அதனைக் கடப்பிக்க மாட்டாது கவிழ்வது
போலவதே, அளவறியாது நடத்தும் ஆரவார வாழ்க்கையில்
அடிப்பட்ட செல்வமும் என் அவர் குறிப்பாற் காட்டுவதை
உணர்தல் வேண்டும்.

“ அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
இல்லாகித் தோன்றக் கெடும் ”

என்று செல்வம் மெல்ல மெல்ல மறைதலைக் குறித்த திரு-
வள்ளுவர். செல்வம் வருங்காலத்தில் பல்வேறு வகையில் வந்து
குவிவதுபோலவே போகும் காலத்திலும் பல்வேறு வகையாய்
இருந்த இடந்தெரியாமற் போய்விடும் என்பதைக் கூத்துக்கு
வந்து போகின்ற கூட்டமாகிய நல்லதோருவமையால்
நன்குவிளக்கினார்.

“ கூத்தாட்டவைக் குழாத்தற்றே பெருஞ் செல்வம்
போக்கும் அதுவிளிந் தற்று ”

“ மிடுக்குற்றுப் பற்றினும் நில்லாது செல்வம்
விடுக்கும் வினையுலந்தக் கால். ”

என்கின்றது நாலடியார். இத்தன்மைத்தான செல்வம் எங்ஙனம்
ஒருவர்க்குத் தஞ்சமாகும் !

இனி, இச்செல்வம் ஒருவற்கு வாழ்நாளளவும் உள்ளதே
யாயினும் செல்வத்தாற் பயனடையும் காலம் பெரும்பான்மை
யும் இளமைக்காலமேயாம். அதனால், முதுமையில் வந்த செல்வம்
கொழுநன் இல்லாப்பெண்ணிற்கு உண்டான அழகுபோல்வது
என்றார் ஓளவையார். ஆகவே, இளமை உள்ளபொழுதுதான்
செல்வம் பயனுடைய ஒன்றாகும். ஆயினும், இளமை
வாழ்நாளில் சிலகாலமே நிற்பதன்றி என்றும் நிற்பதன்று.
நாள்தோறும் காண்கின்ற சூரியனது நிலையே இதனை நமக்கு
நன்கு விளக்கும். காலையில் தோன்றுகின்ற சூரியன் இள
வெயில் பரப்பிச் செக்கச் சிவந்த நிறத்துடன் அழகாய்க்
காணப்படுகின்றான். இஃது அவனது குழனிப் பருவமாகும்.
நண்பகற்போதில் உடுவெயில் எறித்துத் தன்னைக் காணவும்
ஓட்டாது. தன்முன் நிற்கவும் ஓட்டாது உடுநிலையுடையவனும்
இருக்கின்றான். இதனை அவனது கட்டிளமைக் காலம் என்ன
லாம். மாலைப்பொழுதில் மஞ்சள் வெயில் காட்டி மெல்ல
மெல்லச் சாய்ந்து, போன திசை தெரியாவண்ணம் மறைந்து
போய்விடுகின்றான். இதுவே அவன் மூத்துக் கழியும் நிலை.
எனவே, உடுவெயில் எறித்துத் தனது ஆட்சியை அவன் மிக்க
வன்மையுடன் செலுத்தி நிற்பது எத்துணை நேரம் ! இதனைப்
பார்த்தும் உண்மையை உணரவில்லை என்றால், அவர்கள்
கண்ணிருந்தும் குருடர்தாமே ?

இன்னும் நாம் அறிந்த அளவில் ஒரு பசுவின் வயிற்றிற் பிறந்த கன்று வளர்த்து காளைகள் கூட்டத்தில் காளையாய்த் திரிவது எத்துணைக் காலம் ! அத்தகைய காளைகள், பின் பலர் சேர்ந்து தூக்கிவிடும் அளவிற்கு மூப்படைந்து போதலை எத்தனை இடத்திற் கண்டிருக்கிறோம் ? இவற்றின் நிலைமை தானே மக்கட்கும் உள்ளது ? அதனை மறந்து இளமையைத் தஞ்சம் எனக் கொள்ளுதல் எவ்வாறு கூடும் ! இவைகளை யெல்லாம் நமக்கு எடுத்துக் காட்டுகின்றார் திருமூல தேவர்.

கிழக்குவூட் தோடிய ஞாயிறு மேற்கே
விழுக்கண்டுத் தேரூர் விழியிலா மாந்தர்;
குழுக்கன்று மூத்தெரு தாய்ச்சில நாளில்
விழுக்கண்டுத் தேரூர் வியனுல கோரே

இளமையில் மாதரால் விரும்பப்பட்ட அவனே, பின் முதுமையில் அவரால் வெறுக்கப்படுவதைத் திருமூலர் தம்மேல் இட்டுக் கூறும் திருமந்திரம் இது;

விரும்புவர் முன்னனை மெல்லியல் மாதர்
உரும்பு தகர்த்துக் கடைக்கொண்ட தீர்போல்;
அரும்பொத்த மென்முகை ஆயிழை யார்க்குக்
உரும்பொத்துக் காஞ்சிரங் காயுமொத் தேனே

இளமை நீங்கி முதுமை வந்த காலத்தில் செயலற்றுப் போதலையுயர்ந்தச் சொல்லும் அந்நொழியும். அந்நிலையில் யாரைக் கொண்டு என்ன செய்ய இயலும் என்பதைத் திருவள்ளுவர்,

“ நாத்சென்று விக்குள்மேல் வாராமுன் தல்வினை
மேற்சென்று செய்யப் படும் ”

என்பதனால் விளக்கினார்.

யாக்கையும் செல்வமும் இளமையும் நிலையுடையன அல்ல என்பதும், அவை விரையின் நீங்குவன என்பதும் காட்சியளவை யிலே நன்கறியப்படுவனதாம் ; இவற்றிற்கு உரையளவைகளா யுள்ள நூல்களைக் காட்டவேண்டுமெனில், ஆயினும், நிலை யில்லாத இவற்றை யொழிந்து நிலையுடையது ஏதேனும் ஒன்று உண்டோ ? உண்டாயினன்றோ இவைகளைத் தஞ்சம் எனக் கொள்ளாது அத்தனைத் தஞ்சம் எனக் கொள்ளலாம் என வினாவ விரும்புவர் சிலர். அத்தகைய யாக்கையும் ‘ இளமையும், செல்வ மும் என்னும் இவை தவிர வேறு என்ன இருக்கின்றது ?

ஒன்றும் இல்லை ; அதனால் இவற்றது நிலையாமையைப் பேசிப் பயனில்லை ; இவை உள்ளவரையில் இவற்றைப்பற்றி வாழ்ந்து, இவை நீங்கிப்போனால், நாமும் போய்விடுவதுதான் செய்யத் தக்கது' என்பர் சிலர். அவர்கட்கு நாம் ஒன்றும் சொல்ல இயலாது. ஆயினும், 'மனம்பற்றிக் கேட்பார் உளராயின் கேட்டுப் பயனடையட்டும்' என்று அருளாளர் சிலர் தாம் அனுபவத்தில் கண்ட அரும்பொருள்கள் சிலவற்றை அரிய தங்கள் அருண்மொழிகளிற் பொதித்து வைத்து அருளிச் சென்றனர். அவைகளையே ஆன்றமைந்த சான்றோர் பலரும் அறநெறிகளாக எடுத்துக் கூறிப் போந்தனர். அவ்வகையில் மேற்கூறியவாறு நிலையாமைகள் பலவற்றையும் எடுத்துக் கூறிய திருமூலர், நிலைத்த ஒன்று இறைவன் திருவடியே ; ஆதலின், அதுவே அனைவர்க்குத் தஞ்சமாதற்கு உரியது என்று அருளிச் செய்கின்றார்.

திருவடி யேசிவ மாவது ; தேரில்
திருவடி யேசிவ லோகம் ; சிந்திக்கில்
திருவடி யேசெல் கத்யது ; செப்பில்
திருவடி யேதஞ்சம் ; உள்தெளி வார்க்கே.

கிழக்கெழுந் தோடிய ஞாயிற்றுக்கு உள்ளதுபோலவே எல்லாப் பொருட்டும் தோற்றமும் மறைவும் இருப்பினும், அவை இரண்டும் இல்லாத ஒரு பொருள் இறைவனே. அதனால் அவனது திருவடியே தஞ்சமாதற்கு உரியது. இறைவனது என்றும் உளனாதல் தன்மையைத் திருமூலர்,

" பிறப்பினி, பிஞ்ஞகன் பேரருளாளன்,
இறப்பினி, யாவர்க்கும் இன்பம் அருளும்
துறப்பினி தன்னைத் தொழுமின் ; தொழுதால்
மறப்பினி மாயா விருந்தமும் ஆமே "

என்றும்,

" ஆதியு மாய் அரனாய் உட லுள்ளிற்
வேதியு மாய்விரிந் தார்ந்திருந் தான் அருட்
சோதியு மாய்ச்சுருங் காததோர் தன்மையுள்
நீதியு மாய்நித்த மாகிநின் றுளே "

என்றும்,

" கண்ணுத லான்றரு காதலின் நிற்கவும்
எண்ணிலி தேவர் இறந்தார் "

என்றும் விளக்கினார். இத்தகைய அருள் நெறியை உணர் மாட்டாதார் பொருட்டு அறநெறியையே கூறப் புகுந்த திரு வள்ளுவரும்,

“நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும்
புல்லறி வாள்மை கடை”

என்பதனால் ‘நிலைத்த பொருளும் ஒன்று உண்டு’ என்பதையும்;

“பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும்; மற்று
நிலையாமை காணப் படும்”

என்பதனால், ‘நிலைத்த பொருள் கிடைப்பது இந்நிலையாப் பொருள்களில் உள்ள பற்று நீங்க வழியே; அப்பற்று நீங்காத வர்க்குக் கிடைப்பன இந்நிலையாப் பொருள்களே, என்பதையும் உணர்த்தினார். நிலைத்த பொருள் யாது என்று கேட்பவர்க்கு அவர், தாம் எடுத்துக்கொண்ட நூற்கேற்ப,

“அன்றறிவாம் என்னுது அறம்செய்க; மற்றது
பொன்றுங்காற் பொன்றாத் துணை”

எனக் கூறாராயினும், ‘அறமாவது யாது’ எனக் கேட்பவர்க்கு,

“அறவாழி யத்தனை தாள் சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீத்தல் அரிது”

என்பதனால், ‘இறைவனுக்கு ஏற்புடைய செயலே அறம்; ஏலாதனவெல்லாம் மறம் என்பதுணர்த்தி, அதனால் பிற பிற வழியிற் சென்று அலையாது அவனது திருவடியே புகல் என அடைதல் தக்கது’ என்று கூறினார்.

‘பிறவிப் பெருங் கடல் நீத்துவர்; நீந்தார்
இறைவனடி சேரா தார்”

என்பது, ‘இறைவனது திருவடியே தஞ்சம்’ எனத் திருவள்ளுவர் அறுதிபிட்டளிக்கும் தீர்ப்பு.

எங்கள் ஆதிபரமாத்மாவிய சுவாமிகளும்,

“மின்போலத் தோன்றி விடும் உலக வாழ்வனைத்தும்
என்போ கிகள்திரம்என் றெண்ணுவார் — தன்போதம்
இல்லார், சிவபோகம் என்றும் அருந்தியிடும்
நல்லார் திறம்இதுஎன் னார்”

என்றும்,

“ தேசம்ஊர் பேர்காணி சீர்வரிசை சாதியெனும்
ஆசையால் நெஞ்சே அலையாதே — தேசப்
பொருப்பாளை, நின்னறிவிற் போக்கு வரவற்
றிருப்பாளைப் பார்த்தே இரு ”

என்றும் அருளிச்செய்தார்கள். இவற்றையெல்லாம் நன்கு
உணர்ந்த குமரகுருபரர்,

“ நீரிற் குமிழி இளமை ; நிறைசெல்வம்
நீரிற் சுருட்டு நெடுந்திரைகள் : — நீரில்
எழுத்தாகும் யாக்கை ; நமரங்காள் என்னே
வழுத்தாத தெப்பிரான் மன்று ”

என்றார்.

இவ்வாறு அருள்தெறியே அறிநெறியாய் இருத்தலை
உணர்ந்து அனைவரும் ஆண்டவனது திருவடியே தஞ்சம் என்று
உணர்ந்து உய்வார்களாக.

பொன்மொழி

பராசக்தியை வழிபடுதல் வேண்டும். வழிபட்டால் என்ன
தருவாள்? தனம் தரும். பொருள் இருந்தால் போதுமா?
அறிவோடு அதனைப் போற்ற வேண்டாமா? அதற்காகக்
கல்வி தரும். அது போதுமா? அதனோடு மனம் கோழையாக
இருந்தால் பயன்படுமா? ஒருநாளும் தளர்வறியா மனப்தரும்.
இவை எல்லாம் இருந்தாலும் ஒரு உல்ல தோற்றம் வேண்டாமா?
தெய்வ வடிவும் தரும். இவ்வளவுமிருந்தும் நல்ல இனம்
வேண்டாமா? நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம்தரும். இப்படியே
ஒன்று ஒன்று உச் சொல்வானேன். நல்லன எல்லாம் தரும்.

— ஸ்ரீலக்ஷ்மி கபிலைக் குருமணி

அருள்நெறியும் அறநெறியும்

3. ஒழுக்க வகை *

‘யாவும் இறைவனது அருளாளையின் வண்ணம் நடைபெறுகின்றன; அதனால் அவன் அருளைப்பெற முயல்வதே தக்கது’ என்பது அருள்நெறி. இறைவனது அருள் உண்மையைத் தெளியமாட்டாது, ‘அறமே எவ்வாற்றானும் நன்மை பயப்பது; அதனால், அறத்தைப்பெற முயல்வதே தக்கது’ என்பது அறநெறி. அருள் தெறியால் பிறப்பற்ற வீடுபெறு உண்டாகும். அறதெறியால் தற்பிறப்பும், அப்பிறப்பில் நன்மையும் உளவாகும்; ‘இவ்விருநெறிகளில் அறதெறியில்தான் ஒழுக்க வகை வற்புறுத்தப்படுகின்றது. அருள்நெறியில் ஒழுக்கவகை வற்புறுத்தப்படுவது இல்லை. இறையன்பு ஒன்றே வற்புறுத்தப்படுகின்றது’ என்பது போலச் சிலர் நினைக்கின்றனர். உயிர்கள் விடுபெறைய மேல்திணையை அடைதற்கு அறநெறி கீழ்ப்படியும், அருள்நெறி மேற்படியுமாய் அமைந்துள்ளனவன்றி, இவ்விருநெறியும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பே இல்லாத வேறு வேறு நெறிகள் அல்ல. ஆகவே, அறநெறியின்றி அருள்நெறியிருத்தற்கில்லை என்பதும், அருள்நெறியை யன்றி அறநெறிக்கு உரிய உண்மைப்பயன் வேறில்லை என்பதும் இனிது விளங்கும்.

இவ்வாறானும் அறநெறியில் இறையருள் சிறப்பாக விளங்காது, அறமே சிறப்பாக விளங்கி நின்றலும் அருள்நெறியில் அறம் சிறப்பாக விளங்காது இறையருளே சிறப்பாக விளங்கி நின்றலும் அவற்றின் இயல்பால் அமைந்தனவாம். ஆகவே, இறைவன் அருளைப்பெறும் அளவிற்குத் துணைசெய்யும் ஒழுக்கவகை, அருள்நெறியில் அவ்வளவே முற்ற எடுத்தும், அறநெறியில் அவ்வாறன்றி அறத்தைப் பெறும் அளவிற்கு மட்டுப்படுத்தியும் கூறப்படும் என்று உணரலாகும். ஒழுக்கவகையை அறத்தைப்பெறும் அளவிலே கூறினும், இறைவன் அருளைப்பெறுதற்கு அது துணையாமாற்றிற்குத் தோற்றுவாய் செய்து நிற்பதே உண்மை அறநெறியாகும். திருவள்ளுவர் செய்துள்ள திருக்குறள் அவ்வாறு அமைத்திருத்தலாலே அஃது உண்மை அறநூலாய் விளங்குகின்றது. ‘அறம், பொருள், இன்பம், வீடு’ என்னும் உறுதிப்பொருள் நான்கனுள் விடு தவிர ஏனைய மூன்றையே அவர் கூறியதனால் அவர் அறநூலே

செய்யப்புகுந்தார் என்பதும், வீட்டைத் தனிப்பட எடுத்து விரித்துக் கூறுதொழியினும், பாயிரத்துள் கடவுள் வாழ்த்தும், அறத்துப்பாலின் இறுதியில் 'ஞானம்' என்னும் பகுதியாகச் சில அதிகாரங்களும் வைத்து அவற்றுள்ளும் பொதுப்படவே வீட்டைக் கூறிச்சென்றமையால், அருள் நெறிக்கு அவர் தோற்றுவாய் செய்து போந்தார் என்பதும் இனிது விளங்கு வனவாம். ஆகவே, ஒழுக்கவகை அருள் நெறியில் பொது அளவிலும் இருத்தல் காணலாம்.

அருள்தெறியை அருளிச்செய்த திருமூல நாயனார்,

“கொலையே, களவு, கள், காமம், பொய் கூறல்
மலைவான பாதக மாம்; அவை நீக்கித்
தலையாம் சிவனடி சார்ந்தின்பம் சார்ந்தோர்க்கு
இலையாம் இவைஞான னந்தத் திருத்தலே ”

என “கடிவன கடிந்தொழுகிறோரே சிவனடி சேர்தற்கு உரிய வர்” எனக் கூறியதைக் காண்கின்றோம்.

“ஐம்பெரும் பாவங்கள்” (பஞ்ச மபாதகம்) எனப்படும் ஐந்தையும் ஒரிடத்திலே இங்ஙனம் தொகுத்துக் கூறியதேயன்றி அவற்றுட் சிலவற்றை வேறு வேறு வகுத்தும் கூறி விலக்கினார் திருமூலர்.

கொல்லாமை :

“குருபூசைக்கும், சிவபூசைக்கும் சிறப்பாக உரிய மலர், பிறிதோர் உயிரைக் கொல்லாமை” என்பதை அவர்,

“பற்றாய நற்குரு பூசைக்கும் பன்மலர்
மற்றோர் அணுக்களைக் கொல்லாமை ஒன்மலர் ”

என்பதனால் வெளியிட்டார்.

புலால் உண்ணாமை :

பிறிதோர் உயிரைக் கொல்லாதிருந்தால் மட்டும் போதாது; பிறரால் கொல்லப்பட்டுவரும் புலாலையும் உண்ணலாகாது என்பதை,

“பொல்லாப் புலாலை நுகரும் புலையரை
எல்லாரும் காண இயன்றன் தூதுவர்
செல்லாகப் பற்றித் தீவாய் நரகத்தில்
மல்லாக்கத் தள்ளி மறித்துவைப் பாரே ”

எனக் கூறுதல் காணலாம். இத்திருமந்திரப் பொருள்,

“ உண்ணுமை யுள்ள துயிர்நிலை; ஊன் உண்ண
அண்ணுத்தல் செய்யா தளறு ”

எள்ளும் திருக்குறளில் நயம்பட அமைந்து தீற்றல் காணலாம்.

கள்ளுண்ணுமை :

“ கள்ளுண்பவர் ஒன்றையும் அறியமாட்டாது மயங்கிக்
கிடப்பார், ஆதலின் அவர்கள் பசு பாசங்களின் இயல்பை
ஓர்ந்துணாருமுகத்தால் உயிர்க்குயிராய் உள்ள இறைவனை
அறிந்து அவனோடு ஒன்றுதல் எவ்வாறு ” என்று திருமுலர்
இரங்கிக் கூறும் திருமந்திரம் இது :

“ உள்ளுண்மை ஓரார்; உணரார் பசுபாசம்;
வள்ளன்மை நாதன் அருளினில் வாழ்வுறார்;
தெள்ளுண்மை ஞானச் சிவயோகம் சேர்வுறார்;
கள்ளுண்ணும் மாந்தர் கருத்தறி யாரே ”

“ வாமம் ” என்கின்ற சத்தி சமயத்தோர் (சாத்தேய மதத்
தீளர்) “ சத்திக்கு விருப்பமானது கள் ” என்று சொல்லிக் கட்
குடத்தை நிவேதித்துப் பின்பு அதனை உண்டு களித்துக் கூத்
தாடுவர். அவரது அறியாமையைத் திருமுலர் வெளியிடும்
பாங்கு அறியற்பாலது.

“ சத்தியை வேண்டிச் சமயத்தோர் கள்ளுண்பர்;
சத்தி அழிந்தது தம்மை மறத்தலால்;
சத்தி சிவஞானத் தன்னில் தலைப்பட்டுச்
சத்திய ஞான ஆ னத்தத்திற் சார்தலே. ”

“ சத்தியாவது சிவஞானமேயாக அதனையறியாது கள்ளைச்
சத்தி என்று உண்டு சத்தி விட்டுத் தள்ளாடுவது ஏனோ ”
என்கின்ற திருமுலர் “ வாமத்தோர் தாழும் மதுவுண்டு மாள்
பவர் ” என்பதும் அவர் வாக்கு.

பிறன் இல் விழையாமை :

பிறன் இல் விழைந்தும், பொது மகளிரை விரும்பலும்
போல்வனவே பஞ்சமா பாதகங்களுள் ஒன்றாகச் சொல்லப்பட்ட
மிக்க காமம் என்பதுபற்றி அவற்றையும் திருமுலர் வேறெடுத்தோ
தி விலக்குகல் காணலாம்.

“ ஆத்த மனையாள் அகத்தில் இருக்கவே
காத்த மனையாளைக் காழுறுங் காளையர்
காய்ச்ச பலாவின் கனியுண்ண மாட்டாமல்
ஈச்சம் பழத்துக் கிடருற்ற வாறே ”

என்பது பிறன்மனை நயத்தலைக் கடிந்துரைக்கும் மந்திரங்களுள் ஒன்று. இதனுள் ஒவ்வொருவனும் தனக்கு உரியவளாக மணந்துகொண்ட மனையாளை, ‘ஆத்த மனையாள்’ என்று திருமூலர் குறித்திருத்தல் பொருள் நிறைந்த ஒன்று. அஃதாவது மனைவியை ‘அறம், பொருள், இன்பம்’ என்னும் மூன்றிற்கு மட்டுமே துணையாகக் கருதுதல் அறநெறி முறைமை; ஆயினும், அவற்றோடு வீட்டிற்கும் துணையாகக் கருதுதலே அருள் நெறி முறைமை. பெரிய புராணத்துட் சொல்லப்பட்ட நாயன்மார்களுள் திருநீலகண்டர்தம் மனைவியார் கூறிய குள் மொழி, சின்னாட்களே இனிது செல்லற்பாலனவாய் அவர்களது அரும் பெறல் இளமைப் பருவத்தைப் பயனில்லாது ஒழியச் செய்ததாயினும், சிவபக்தி மிக்க செம்மலாராகிய நாயனரது பெருமைக்குச் சிறிதும் ஏலாத இன்பத் துறையினில் எளிய ராய்க் கூண்டார்கண் தாழும் இயல்பினைத் தடுத்து அவரது நிலையினை விரியாது அடங்கி நிற்கும் பெருமையை நிலைநிறுத்தியதோடு, புகுவதும் என்றும் மாறு இளமை பெற்றுச் சிவலோகத்தில் பன்னெடுங்காலம் தூய இன்பந் துய்த்திருக்கச் செய்த தென்றால் அவ்வம்மையார் போலும் ஆத்த மனையார் பிறர் இருப்பீரா!

இவ்வாறே இயற்பகையார், இனையான்குடிமாறர், சிறுத் தொண்டர் முதலிய நாயன்மார்கள், தம் துணைவியரும் தம் தம் கொழுநரொடு தாழும் வீட்டுலகிற் சென்று தூய இன்பந் துய்த்து நீடுவாழத் துணை செய்த ஆத்த மனைவியராய் நின்றமை வெளிப்படை அவர்களுள் மங்கையர்க்கரசியார் சிறப்பாகக் குறிப்பிடத்தக்கவர். ஏனெனில், அவரது துணையிலேயேல் அவர்தம் கணவனாகிய கூன்பாண்டியன் உடற்கோட்டத்தோடு உள்ளக் கோட்டமும் நீங்கிச் செல்கதிக்கு அணியினாகும் நிலையைப் பெற்றிருத்தல் இயலாதன்றோ! எனவே, திருமூலர், ஒருவர் தனக்கு உரியவளாகக் கொண்ட மனைவியை ‘ஆத்த மனையாள்’ என்றது எத்துணை ஆழ்ந்த பொருளுடையது என்பது அறியலாகும்.

‘ஆத்த மனையாள்’ என்பதற்கு, ‘உறுதுணையாய் மனைவி’ என்பது பொருள். அப்பொருளை, ‘அறமுதலிய மூன்றற்கும் உறுதுணை’ என்ற அளவில் மட்டுப்படுத்தியும் கொள்ளலாம்.

அவ்வாறன்றி 'விடுபேற்றிற்கும் உறுதுளை' எனப் பெரிய அளவிலும் கொள்ளலாம். மேற்கூறியவாற்றால், விரிந்த பொருளைக் கொள்ளுதலே திருமூலரது திருவுள்ளமாகும். ஆகவே, அத்தகைமைகொண்ட மனையாளை விடுத்து ஒருவன் பிறன் ஒருத்திபால் உள்ளத்தைச் செலுத்துவனாமின், அவன் பிறப்பால் மகனாவிலும், குணத்தால் விலங்கெனவே படுவான். விலங்கிற்கும், அறம் முதலிய பொருள்கட்கும் சிறிதும் இயைபில்லாததுபோலப் பிறன் மனை விழைபவனுக்கும், அறம் முதலிய பொருள்கட்கும் சிறிதும் தொடர்பில்லை என்பதையே திருவள்ளுவர்,

“ நலக்குரியார் யாரெனின், நாமநீர் வைப்பின்
பிறர்க்குரியார் தோள்தோயா தார் ”

என்றும் குறளால் கூறினார்.

பொது மகளிரை விரும்பாமை :

“ வையகத் தேமட வாரொடுங் கூடிஎன் ?
மெய்யகத் தோர்உளம் வைத்த விதியது ”

என்பது பொது மகளிர் கூட்டத்தைத் திருமூலர் விலக்கிய பகுதி. இதில், 'மடவார்' என்றது விலைமாதரை. 'பொருள் கொடுப்பவனை விரும்பாது பொருளை மட்டும் விரும்புகின்ற பொது மகளிரிடத்தில் சிலர் துன்பங் காண்பது எப்படியோ' என்று வினாவி, 'அஃது அவர்கட்கு ஏற்பட்ட விதி' என்று விடையிறுக்கின்றார் திருமூலர். அதனை அவ்வளவில் நிறுத்தாது, 'கொண்ட மனைவி இறக்கக் கொள்கையில்லாப் பெண்டிரொடு கூடுவோர், கடுப்பஞ்சாறு கையிடுங்க்க அதனை உண்ணாமல் வேப்பெண்ணெயை விலக்கு வாங்கி உண்கின்றவராவார்' என்பதை,

“ கையகத் தேகரும் பாடியின் காறுகொள்
மெய்யகத் தேபெறு வேம்பது வாமே ”

என அவர் கூறுகின்றார்.

வாய்மை :

வாய்மையுடையார்க்கன்றிப் பொய்மை யுடையோர்க்கு நிகறவளை அடைதல் எய்வாற்றானும் இயலாது என்பதைத் திருமூலர் 'வாய்மை' என்ற தலைப்பில் பலபடியாகக் கூறியுள்ளார். சிவபெருமான், “பொய்கலந்தாளுள் புதுதாய் புனிதன்”

“பொய்யொழிந்தார்க்கே புகலிடம்” என்றுற்போல்வன அவற்றுட் சில.

இங்ஙனம் மாபாதகங்களை எடுத்துக்கூறி விலக்கியதேயன்றி, நடுவு நிலைமை, அன்புடைமை, பொறையுடைமை, ஈகை முதலியவற்றைத் திருமூலர் விதித்தும் இருக்கின்றார்.

நடுவு நிலைமை :

நடுவுநிலைமை தவறாதவர்களை, ‘பீரம்மா, விட்டுனு, உருத்திரன்’ என்ற மும்மூர்த்திகளுக்கு நிகராகக்கூடக் கூறலாம் என்கின்றார் திருமூலர். காரணம், நடுவு நிலைமை இல்லாத ஒன்றினாலேதான், பிறர்பொருள் வெளவல், பிறன்மனை விழைதல், பிறவுயிர்க்குத் தீங்கு நினைத்தல் முதலிய அனைத்துக்குற்றங்களும் நிகழ்கின்றன. அதனால், நடுவுநிலைமையுடையோர் எக்குற்றமும் இல்லாதவராவர். அவர்களைத் தேவர் என்றும்; தேவரிலும் உயர்ந்த மூவர் என்றும் கூறலாம் என்பதே.

“நடுவுநின் ருந்நல்ல கார்முகில் வண்ணன் ;
நடுவுநின் ருந்நல்ல நான்மறை ஒதி ;
நடுவுநின் ருர்கிலர் ஞானிக ளாவோர் ;
நடுவுநின் ருந்நல்ல நம்பனும் ஆமே.”

அன்பு :

அன்பு என்பது மிக உயர்ந்த ஒன்று என்பதற்கு, ‘அன்பே சிவம்’ என முதற்கண் அருளிச்செய்தவர் அருள் பெற்றித் தலைவராகிய திருமூலரே.

ஈகை :

“அர்க்கும் இடுமின் ; அவர் இவர் என்னன்மின் ;
பார்த்திருந் துண்மின் ; பழம்பொருள் போற்றன்மின் ;
வேட்கை யுடையிர், வீரைத்தொல்லை உண்ணன்மின் ;
காக்கை கரைத்துன்னும் காலம் அறிமினே.”

என்பது அவர் ஈகையை வலியுறுத்திய இன்னருள் மொழி. அறவுள்ளம் உடையார்க்கு அறம்செய்யச் செல்வம் வேண்டுவதில்லை. செல்வம் இல்லாதோரும் எளிதில் அறத்தைச் செய்ய இயலும் என்பதை வெளியிடும் திருமூலர் திருமந்திரம்,

“யாவர்க்கும் ஆம் இறை வற்கொரு பச்சிலை ;
 யாவர்க்கும் ஆம்பசு வுக்கொரு வாயுறை ;
 யாவர்க்கும் ஆம் உண்ணும் போதொரு கைப்பிடி ;
 யாவர்க்கும் ஆம்பிறர்க் கின்னுரை தாளே .”

என்பது.

அருள்நெறிக்கண் மிகப்பெரிய அளவில் குறிப்பிடப்பட்ட ஒழுக்க வகைகளே அறநெறியில் ஓர் எல்லைக்குட்பட விரித்துப் பேசப்படுதலைக் காண்கின்றோம். ஆதலின் அறநெறியோடு அருள் நெறியையும் கைக்கொண்டு தின்று மக்கள் தன்னிலை எய்துவார்களாக.

அட்டவிரட்டங்கள்

“பூமன் சிரங்கண்டி, அந்தகன் கோவல், புரம்அதிகை,
 மாமன் பறியல், சலத்தரன் விற்குடி, மா வழுவுர்
 காமன் குறுக்கை, யமன் கடலூர், இந்தக் காசினியில்
 தேமன்னு கொன்றையுத் திங்களுஞ் சூடிதன் சேவகமே.”

1. திருக்கண்டியூர்	... பிரமன் சிரங்கொய்தது.
2. திருக்கோவலூர்	... அந்தகாசுரனைச் சங்கரித்தது.
3. திருஅதிகை	... தீசிபுரத்தை எரித்தது.
4. திருப்பறியலூர்	... தக்கன் சிரங் கொய்தது.
5. திருவிற்குடி	... சலத்தராசுரனைச் சங்கரித்தது.
6. வழுவுர் (வைப்புத்தலம்)	... யானையை உரித்தது.
7. திருக்குறுக்கை	... காமனை எரித்தது.
8. திருக்கடலூர்	... யமனை உதைத்தது.

அருள்நெறியும் அறநெறியும்

4. கல்வி கேள்வி அறிவு *

அருள்நெறியில் உலகியல் நோக்கு இல்லை எனச் சிலர் கருதுவர்; அவ்வாறில்லை “உலகியல் பலவும் அருள்நெறியைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டனவாயிருத்தல் வேண்டுமல்லது, உயிரின்பத்தையே பயனாகக் கொண்டிருத்தல் கூடாது” என்பதே அருள்நெறிக்கொள்கை. இக்கொள்கையையுடைய அறநூலே உண்மை அறநூலாம்.

உலகியலில் முதன்மையானது அரசியல். அது நன்கமைதல் வேண்டும் என்பது அருள்நெறியிலும் வற்புறுத்தப்படுவது. “வாழ்க அந்தணர் வானவர் ஆனிநம் - வீழ்க தண்புனல்” என்று அருளிய திருஞானசம்பந்தர், ‘வேந்தனும் ஒங்கு’ என அரசனையும் வாழ்த்தினார். அவரது அருள் வாழ்த்தினால் பாண்டிநாட்டு அரசன் அருளும், பொருளும் பெற்று ஒங்கியதேயன்றி, பிறப்பிலே அமைந்த உடற்கூனும் நீங்கப்பெற்று ஒங்கினான்.

“ஞானசம்பந்தர் அரசனை வாழ்த்தியதும், மக்களது இம்மை மறுமை நலம் அனைத்திற்கும் முதலாயுள்ள திருக்கோயில் களையும், அவைகளில் நடைபெறும் நித்திய நடைத்திக வழி பாடுகளையும் செவ்வனே காத்தற்கு உரியவன் அவன் என்னும் கருத்தினாலேதான்” என்பதைச் சேக்கிழார்,

“ஆளும் மன்னனை வாழ்த்திய தற்சனை
முளும் மற்றிவை காக்கும் முறைமையால்”

என விளக்கினார்.

“அந்தணர் நூற்கும்.....ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல்”

என்ற திருவள்ளுவருக்கும் கருத்து இதுவேயாதல் தெளியப்படும்.

திருமூல நாயனாரும் தமது திருமந்திர நூலுள் நாட்டை ஆளும் அரசன் நல்லவனாய் அமைதல் வேண்டும் என்கின்றார்.

* 10-10-69 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளியது.

வேத்தன் உலகை மிகநன்று காப்பது
வாய்ந்த மனிதர்கள் அவ்வழி யாநிற்பர்;
பேர்த்திவ்வுலகைப் பிறர்கொள்ளத் தான்கொள்ளப்
பாய்ந்த புலியன்ன பாவகத் தானே.

“அரசன் நாட்டை நன்முறையில் ஆள்வானேயாயின்,
'மன்னன் எவ்வழி மன்னுபிர் அவ்வழி' என்றபடி மக்களும்
நன்முறையில் நிற்க, அவ்வாட்சி தனக்கும், பிறர்க்கும் மிக்க
நன்மை பயப்பதாய் அமையும்; அவ்வாறன்றி நாட்டைப்
பகைவர் நலியத் தானும் நலிந்து கொடுங்கோல் செலுத்துவா
ராயின், கிடைத்த விலங்குகளை யெல்லாம் அடித்துக் கொல்
வின்ற இரக்கம் அற்ற புலிபோல்பவனாய், நாட்டையும் இழப்
பான்” என்பது இத்திருமந்திரத்தின் பொருள்.

“ஆக்களையும், பெண்டிரையும், துறவிகளையும், சிவனடி
யார்களையும் இடையூறின்றி வாழுமாறு காத்தல் அரசனுக்குத்
தலையாய கடமை; அக்கடமையை அவன் ஆற்றாதுமாயின்,
மறுமையில் அவனுக்குக் கிடைப்பது மிளா நரகம்” என அவர்
கூறும் திருமந்திரம் இது;

ஆவையும், பாவையும், மற்றற வோரையும்,
தேவர்கள் போற்றுந் திருவேடத் தாரையும்
காவலன் காப்பவன்; காவா தொழிவனேல்,
மேவும் மறுமைக்கு மிளா நரகமே.

சிவாலயங்களே நாட்டிற்கு உயிராய் அமைந்தவை
ஆதலின், அரசன் அவற்றில் நிகழ்தற்குரிய நித்திய நைமித்தி
கங்கள் தவறாது நடைபெறச் செய்தல் வேண்டும். செய்யா
விடில், அரசனும் பகைவரை வெல்லும் ஆற்றலை இழந்து,
நாடும் பாழாகும் என்கின்றன பின்வரும் திருமந்திரங்கள்.

ஆற்றரு நோய்மிக் கவனி மனழகுன்றும்;
போற்றரு மன்னரும் போர்வலி குன்றுவர்;
கூற்றுதைத் தான்திருக் கோயில்க ளானவை
சாற்றிய பூசைகள் தப்பிடிற் றுனே.

முன்னவ னுர்கோயிற் பூசைகள் முட்டிடிள்,
மன்னர்க்குத் திங்குள; வாரி வளங்குன்றும்;
கன்னங் களவு மிகுத்தடுங் காசினி;
என்னரு தந்த் எடுத்துரைத் தானே.

சிறப்புப்பற்றிச் சிவாலயத்திற்குக் கூறிய இது, ஏனைய தேவர் கோட்டங்கட்கும் ஒப்பதேயாம். பண்டைத் தமிழ்க்காப்பியங்களாகிய சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை என்பவற்றிலும் அரசன் இந்திரவிழா எடுப்பித்த காலத்துச் சிவபிரான் கோயிலை முதன்மையாக வைத்து ஏனைத் தேவர் கோட்டங்கள் பலவற்றிலும் விழா எடுப்பித்தமை சொல்லப்பட்டது.

“ அரசன் தான் எச்சமயத்தவனாயினும் பல சமயத்தவரையும் ஒப்ப நாடி அவரவரை அவரவர் சமய நெறியினின்றும் வழுவாதொழுகச் செய்தல் அவனுக்குரிய நெறிமுறை ” என்பதைத் திருமூலர் பின்வருமாறு தெரிவிக்கின்றார் :

“ தத்தம் சமயத் தகுதிநில் லாரை
அத்தன் சிவன்சொன்ன ஆகம நூல்நெறி
எத்தண்ட மும்செய்யும் அம்மையில்; இம்மைக்கே
மெய்த்தண்டம் செய்வதவ் வேந்தன் கடனே. ”

இதனால் சமயிகள் பலரும் பிற சமயத்தைப் பழிப்பதில் தம் கருத்தைச் செலுத்தாது, தம் சமயநெறி நின்றலில் கருத்தைச் செலுத்தல் வேண்டும் என்பது நன்கு புலனாகும்.

இவ்வாறு தனது கடமைகள் இவை என்பதை நன்கு உணர்ந்து செய்தற்கு அரசன் சிறந்த கல்வியுடையவனாகவேண்டும் என்கின்றார் திருமூலர். கல்வியில்லாத அரசன் காலனுக்கு நிகராவான் - ஏன்? காலனையே ஒரு வகையில் நல்லவன் எனலாம். ஏனெனில், காலன் கொடியவர்களைத் தான் துன்புறுத்தி நரகத்தில் இடுவான்; நல்லவரை நலிய மாட்டான். கல்லா அரசனோ நல்லவர் இவர்; தீயவர் இவர் என்பது அறியாமல் அனைவரையும் துன்புறுத்துவான். அதனால், கல்லா அரசன் காலனிலும் கொடியவன் என்று கல்வியை வற்புறுத்துகின்றார் திருமூலர்:

“ கல்லா அரசனும் காலனும் நேரொப்பர் ;
கல்லா அரசனிற் காலன் மிகநல்லன் ;
கல்லா அரசன் அறம்ஓரான், கொல்லென்பான் ;
நல்லாரைக் காலன் நனுகிநில் லானே ”

திருவள்ளுவர் கல்வியை அரசியலில் வைத்து வலியுறுத்தியிருத்தல் யாவரும் அறிந்தது.

அரசன் கல்வியுடையவனாக இன்றியமையாததாயினும், கல்வி அனைவர்க்கும் வேண்டற்பாலதே. கல்வி உலகினுக்கு மட்டு

மன்று ; இறைவன் திருவருளைப் பெறுதற்கும் இன்றியமையாததே என்றும் திருமூலர் கூறுவதைக் காணலாம்.

நில்லா நிலையை நிலையாக நெஞ்சினுள்
நில்லாக் குரம்பை நிலையென் றுணர்வீர்காள் !
எல்லா உயிர்க்கும் இறைவனே பாபினும்
கல்லாதார் நெஞ்சத்துக் காணா ணாதே.

கல்லாத மூடரைக் காணவும் ஆகாது ;
கல்லாத மூடர்சொல் கேட்கக் கடனன்று ;
கல்லாத மூடர்க்குக் கல்லாதார் நல்லராம் ;
கல்லாத மூடர் கருத்தறி யாரே.

பற்றது பற்றிற் பரமனைப் பற்றுமின் ;
முற்றது எல்லாம் முதல்வன் அருள்பெறிள்
கீற்ற விரகிற் கிளரொளி வானவர்
கற்றவர் பேரின்பம் உற்றுநின் றாரே.

“கல்லார் நெஞ்சின் - நில்லான் ஈசன்” என்று திருஞானசம்பந்தரும அருளுதல் காணலாம்.

கல்வியை யன்றிக் கேள்வியும் வேண்டற்பாலது என்பது திருமூலர் அறிவுரை.

அறம்கேட்டும், அத்தனார் வாய்மொழி கேட்டும்,
மறம்கேட்டும், வானவர் மத்திரங் கேட்டும்,
புறம்கேட்டும், பொன்னுரை மேனிஎம் ஈசன்
திறம்கேட்டும் பெற்ற சிவகதி தானே.

சிவகதி கிடைப்பது, முதலில் அறம் இது, மறம் இது என்று கேட்டும், பின் அத்தனார்களது வேதத்தின்பழித் தெய்வத்து ரொடிக் கேட்டும், பின்னர்த் தமக்கு விசுவப்பமான தெய்வத்தை வழிபடும் மத்திரம் முதலிய முறைகளைக் கேட்டும், பின்னர் இம்மை மறுமையகளைப் பயங்குர் விரதம் முதலியவற்றைக்கேட்டும், கடைசியாகப் பொன்னார் மேனியாறிய சிவபெருமானது அருட் புறங்களைக் கேட்டும் உணர்வதறையே என்பது, மேற்குறித்த திருமத்திரத்தின் பொருள்.

“தேவர் பிராணித் திவ்விய மூர்த்தியை
யாவர் ஒருவர் அறிவார்? அறிந்தபின்
ஒதுமின் ; கேண்மின் ; உணர்மின் ; உணர்ந்தபின்
முதி உணர்ந்தவர் மூங்கிதின் றாரே”

என்பதிலும் கேள்வி வற்புறுத்தப்படுகின்றது. ‘கற்றல், கேட்டல், இரண்டையும் உடையவரே பெரியார்’ என்பது திருஞானசம்பந்தர் வாக்கிலும் காணப்படுவது.

கல்வி கேள்விகளின் பயன் அறிவேயாதலின், அதனைப் பெற்றவரே எல்லாம் பெற்றவர் என்பதைத் திருமூலர் திருமந்திரம்,

“அறிவுடை யார்தெஞ் சகலிட மாவது;
அறிவுடை யார்தெஞ் சருந்தவ மாவது;
அறிவுடை யார்தெஞ்சொ டாதிப் பிரானும்
அறிவுடை யார் தெஞ்சத் தங்குநின் றுளே”

என வெளியிடுகின்றது. “அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார்; அறிவிலார் – என்னுடைய ரேனும் இலர்” என்னும் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை அறியாதவர் இல்லை.

யாவராலும் வீரும்பப்படுவது அறிவும், வெறுக்கப்படுவது அறியாமையும் என்பது வெளிப்படை. ஆயினும், தன்னை அறிந்து பின் தலைவனை யறியும் அறிவே உண்மை அறிவு என்பதையும், அவ்வறிவுக்குத் தடையாய் நிற்பதே உண்மை அறியாமை என்பதையும் பலர் அறிவதில்லை. அந்நிலையில் அறிவு அறியாமைகளைச் சிறிதளவில் அறிந்து நிற்பது உலகியலாம்; ஆகவே திருமூலர்,

“அறிவறி வென்றங் கரற்றும் உலகம்;
அறிவறி யாமை யாகும் அறியார்;
அறிவறி யாமை கடந்தறி வானால்,
அறிவறி யாமை அழகிய வானே”

எனவும்,

“என்னை யறிந்திலேன் இத்தனை காலமும்;
என்னை யறிந்தபின் ஏதும் அறிந்திலேன்;
என்னை யறிந்திட் டிருத்தலும் கைவிடாது
என்னையிட் டென்னை உசாவுகின் றுளே”

எனவும் கூறுகின்றார். ஆகவே, அருள்நெறியில் பெரிய அளவில் அமைந்துள்ள அவைகளே அறநெறியில் ஓரளவில் அமைந்துள்ளன என்பதை உணர்ந்து, அவற்றை மக்கள் முறையே பற்றியொழுதிப் பயனடைவார்களாக.

அருள்நெறியும் அறநெறியும்

5. அறவுணர்வு *

மக்கள் உள்ளத்தில் தோன்றுகின்ற உணர்வுகளை மூன்றாகப் பிரிக்கலாம். அவை, விலங்குணர்வு, மக்கள் உணர்வு, தெய்வ உணர்வு என்பன. விலங்குணர்வு பின் விளைவைச் சிந்திக்கும் உணராமல் அவ்வப்பொழுது உண்டாகும் சூழ்நிலையை மட்டும் உணர்ந்து, அந்தச் சூழ்நிலை எதுவாயினும் அதனோடே ஒன்றுபட்டுப் போவது. இதுவே 'புலன் உணர்வு' எனப்படும். இதனை யாவரும் - எந்த உயிரும் விரும்புவதில்லை. ஒவ்வொரு உயிரும் தனக்கு உண்டாகின்ற புலன் உணர்வில் தான் மயங்கி நிற்கின்றும், பிற உயிர்கள் அதை விரும்பாது வெறுக்கின்றன. ஒவ்வொருவனும் தன் தன் பசிக்குத் தான் பிறரைத் துன்புறுத்தி உண்டு வாழ நினைப்பினும், அதனை அவனை யொழிந்த பிறர் விரும்பாது வெறுக்கின்றனர். எல்லாருடைய நிலைமையும் இதுவே. ஒவ்வொரு உயிரும் தன் தன் பசிக்குத் தான் பிற உயிரைக் கொன்று தீன்னை விரும்பும் பொழுது, கொல்லப்படும் உயிரின் இனங்கள் அதனை விரும்பாது வெறுக்கின்றன. எனவே, வெறும் புலனுணர்வு எல்லா உயிர்களாலும் வெறுக்கப்படுதல் தெளிவு. அதனால், வெறும் புலனுணர்வு, 'விலங்குணர்ச்சி' எனப்படுகின்றது. ஆகவே, வெறும் புலனுணர்வு மட்டும் உடையோர், பிறப்பால் மக்களையாயினும், உணர்வால் விலங்குகளாகவே எண்ணப்படுகின்றனர். பிற உயிருக்கு வரும் துன்பத்தைத் தனக்கு வரும் துன்பத்தோடு ஒப்ப மதக்கும் நிலைமை இல்லாதபொழுது மக்களறிவிற்கு என்ன சிறப்பு உண்டாகும்! ஒரு சிறப்பும் உண்டாகாது என்பதையே திருவள்ளுவர்,

“ அறிவினான் ஆருவ துண்டோ பிறிதின்நோய்
தன்னோய்போல் போற்றுகக் கடை ”

எனக் கூறினார். இதுபற்றியே, பிற உயிருக்குத் துன்பம் செய்தல், கொலை செய்தல், புலால் உண்ணல் முதலிய செயல்கள் விலங்குச் செயல்களாக எண்ணி வெறுக்கப்படுகின்றன. வைதீகம், புறங்கூறல், வஞ்சித்தல், நடுவுநிலையின்மை போல் வளவும் ஓரளவு விலங்குணர்ச்சிகளின் பாற் படுவனவே. இவற்றை எந்த தன்மகளும் மதிப்பதில்லை; விரும்புவதில்லை.

இவ் விலங்குணர்ச்சி உடையவர்களையே உலகம், 'கீழ்மக்கள்' எனக் கூறும்.

இவ் விலங்குணர்ச்சிகளின் இழிவை உணர்ந்து அவற்றை வெறுத்தொதுக்கும் நிலையே அற உணர்வின் (தரும சிந்தனையின்) முதற்படியாகும். இது, தன்னால் பிற உயிருக்கு நன்மை இல்லையாயினும், தீமையேனும் உண்டாதல் கூடாது என்று எண்ணும் நிலைமையாம். இதனையே சங்கப் புலவர் ஒருவர்,

“ நல்லது செய்தல் ஆற்றி ராயினும்
அல்லது செய்தல் ஒம்புமின் ”

என்று கூறினார். எனவே தான் வாழ நினைக்கும்பொழுது, பிற உயிருக்குத் தீங்கு சிறிதும் இல்லாது வாழ நினைப்பது அற உணர்வின் முதல் நிலையாகும். இதனையுடைய மக்களே மக்களாக மதிக்கப்படுவர். இவ்வுணர்வில், தனக்குத் தீங்குசெய்யும் உயிர்க்குத் தான் தீங்குசெய்தல் தவறெனப்படாது. எனவே, இவ்வுணர்வே மக்களுணர்வின் பொது நிலையாம். இதனை உடையோர், 'பொது மக்கள்' எனப்படுவர்.

இனி, 'தான் நலம் பெறுதல் பெரிதன்று; தனது நலத்தினும் பிற உயிர்களின் நலமே பெரிது' என மதித்துப் பிற உயிர்களது நலத்தின் பொருட்டுத் தனது நலத்தினைத் துறக்க முற்படுதல் அற உணர்வின் இடைநிலையாம். அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை இகழ்வாரைப் பொறுத்துக் கொள்ளும் பொறை, தன்னுயிர் நீப்பினும் தான் பிறிதின் உயிரை நீக்காமையாகிய கொல்லாமை, இன்னு செய்தார்க்கும் இனியவே செய்தல், ஊருணி நீர்போலத் தனது பொருளையாவரும் எந்தத் தடையும் இன்றிப் பயன்படுத்திக்கொள்ள வைக்கும் ஒப்புரவு முதலியன எல்லாம் அறத்தின் இடைநிலையாகிய உணர்வினால் விளைவனவாம் இவற்றை உடையவர்களையே,

“ தமக்கென வாழாப் பிறர்க்குரி யாளர் ”

“ தமக்கென முயலா நோன்றாட்
பிறர்க்கென முயலுநர் ”

“ ஒப்புரவாளர் ”

என்றெல்லாம் உலகம் உயர்த்திப் பேசும்; 'தெய்வத்தின் அவதாரம்' என்று சொல்லி வணங்கவும் செய்யும். மக்களுணர்வின் சிறப்பு நிலையான இதனை யுடையோர், 'நன் மக்கள்' என உயர்த்திச் சொல்லப்படுவர். பொது மக்கட்கும்,

நன்மக்கட்கும் உள்ள புலனுணர்வு வெறும் புலனுணர்வாகாமையால், அவை விலங்குணர்வு எனப்படாது மக்களுணர்வையாகும். ஆகவே, இவர்கள் ஈட்டும் பொருளே 'பொருள்' என்றும், நுகரும் இன்பமே 'இன்பம்' என்றும் சொல்லப்படும். இவற்றைத் திருவள்ளுவர்,

“ திறன் அறித்து — தீதின்றி வந்த பொருள் ”
என்றும்,

“ அறத்தான் வருவதே இன்பம் ”
என்றும் கூறினார்.

பொதுமக்களும், நன்மக்களும் என இருவகையினராகச் சொல்லப்படுவோர் அனைவரும் மறு பிறப்பைப் பற்றியோ, சுவர்க்க நாசங்களைப் பற்றியோ உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டிருப்பவர்கள் எனக் கூற இயலாது. இவைகளில் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டு, தமக்கும், பிறர்க்கும் இம்மை நுகர்திற்துமட்டுமன்றி மறுமை நுகர்திற்தும் ஆவன செய்வோரே. 'பெருமக்கள்' அல்லது 'பெரியோர்' என்று சொல்லப்படுவர். மறுமையில் நம்பிக்கை உடையோர் எவரும் வினையில் நம்பிக்கை உடையோராய் இருப்பர். அதனால் அவர்கள் இயல்பாகவே தீதெறியின் நீங்கி நன்னெறியில் நிற்பர் புறநானூற்றுப் புலவர் ஒருவர். “ தீர்வழிப் படுஉம் புனைபோல் ஆகயிர் - முறைவழிப் படுஉம் என்பது திறவோர் - காட்சியின் தெளிந்தனம் ” என வினையில் நம்பிக்கையுடையவரால், “ பெரியோரை வியத்தலும் இலமே - சிறியோரை இயர்தல் அதனினும் இலமே ” என்றது இதற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். “ ஆகயிர் முறைவழிப் படுதலைத் தெளிந்தனம் ” என்றமையால், இவர் மறுமையை நன்கு தெளிந்தவராதல் வெளிப்படலாம். வினையிலும், மறுமையிலும் நம்பிக்கை உள்ள நிலை அறமணர்வின் புடித்த நிலையின் முற்பகுதியாம்.

வினையின் நம்பிக்கை இருப்பினும், இல்லாதொழியினும் வினை நன் பயனைக் கொடுத்தே தீரும். ஆயினும், வினை பயன் தருவது இறைவனது அருளாலன்றித் தன்னாலே ஆகாது. ஆகவே, பயனைத் தருகிறபதாகிய இறைவன் திருவருளை உணர்ந்து அதன்வழி நிற்போர், 'அருப்பெருமக்கள்' எனப்படுவர். 'தீர்வழிப்பெருமக்கள்' இறைவன் திருவருளில் இருப்பதால் அறவுணர்வு உடையவராய் இருப்போர் எனச் சிலர் ஐயுறுகின்றனர். அங்ஙனம் ஐயுறக் காரணம் இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள், “ அஞ்சவது, யாதொன்றும் இல்லை; அஞ்ச வருவதும் இல்லை ” எனக் கூறுதல், இறைவனை அடையாத

முன்பு செய்த வினை அடைந்தபின் வந்து தாக்காதவாறு அமைது திருவருள் காக்கும்' எனக்கூறுதலேயன்றி, 'அவனை அடியாட்பெற்ற பின்னர் எதனைச் செய்யினும் அவன் வாளா இல்லாது என்னும் கருத்தினாலன்று. இதனை இனிது விளக்கிய சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரது வாழ்க்கையில் அவர் சங்கிலியார்க்குச் செய்துகொடுத்த சூள் பிழைத்தமை காரணமாகக் கண்ணொளி மறைந்த ஓர் நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்தது. இதனை அவர் தாமே,

“பிழையுள்ள பொறுத்தீடுவர் என்றடியேன் பிழைத்தக்கால்
பழியதனைப் பாராதே படலம்என்கண் மறைப்பித்தாய்”

என்று வெளிப்படையாக எடுத்தருளிச் செய்தார். ஆகவே இறைவனது திருவருள் கைவரப்பெற்ற அருட்பெருமக்கள் உள்ளத்தில்தான் 'நல்லதற்கு நன்மையும், தீயதற்குத் தீமையும் இறைவன் தப்பாது தருவான்' என்னும் அறவுணர்வு பெரிதும் விளங்கி நிற்பதாம். இதைத் திருமூலர் திருமொழியொன்றால் நன்குணரலாம்.

தான் முன்னம் செய்த விதீவழி தானல்லால்
வான் முன்னம் செய்தங்கு வைத்ததோர் மட்டில்லை
கோன்முன்னம் சென்னி குறிவழி யேசென்று
நான் முன்னம் செய்ததே நன்னில மானதே.

இதில் திருமூலர் திருக்கயிலையிலிருந்து அகத்தியரைக் காணப் புறப்பட்ட தாம் விடைவில் அதனை முடித்துக்கொண்டு மீண்டும் திருக்கயிலையை அடைய வேண்டுவது முறையாய் இருக்க, அவ்வாறின்றி, 'மூலன்' என்னும் ஆயனது உடம்பில் புகுந்து ஆவடுதுறையில் நெடுங்காலம் தங்கவேண்டி வந்ததற்குக் காரணம் தாம் செய்த வினையே என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றார். சேக்கிழார் இவ்வாறு கூறுது, “சிவபெருமான் தாம் தந்த ஆகம்பொருளைத் தமிழால் செய்தற்பொருட்டுத் திருமூலரை இவ்வாறு நிலவுலகில் தங்கச்செய்தார்” என்று கூறினும், திருவாவடுதுறைப் புராணம் மேற்காட்டியவாறே கூறுகின்றது. 'பெரியோரை உலகநலத்தின் பொருட்டு மண்ணுலகிற்கு அனுப்ப தினைக்கும்பொழுதும் இறைவன் யாதேனும் ஒரு முன்னிலையால் அனுப்புவதன்றி, வாளா அனுப்புவதில்லை' என்பது சுந்தரரது வரலாற்றால் இனிது விளங்குதலின், திருவாவடுதுறைப் புராணம் கூறுதல் சேக்கிழாரது திருமொழிக்கு மாறானதன்று. ஆகவே, அருட்பெருமக்களது திருவுள்ளத்தில் அறவுணர்வு எத்துனைச் சிறந்து விளங்குகின்றது என்பது தெளிவாகும்.

அருட்பெருமக்களது உள்ளத்தில் அறவுணர்வு இறைவன் அருளுணர்வோடு ஒன்றி விளங்குகின்றது. இதுவே அறவுணர்வின் முடிந்த நிலை. “வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லாற் போடி - தொகுத்தார்க்கும் லுபத்த லரிது” என்னும் திருக்குறள் இத்திலக்கு வழி வகுத்துத் தருகின்றது. எனவே, முதற்கண் விவங்குணர்ச்சியைப் போக்கி மக்கட் பொதுப் பண்பினை உண்டாக்கியும், பின்னர் தன்மக்கள் நிலையை அடைவித்தும், அதன் பின்னர் பெருமக்கள் இயல்பை வருவித்தும், இறுதியாக அருட்பெருமக்களது நிலைக்கு வழிவகுத்தும் நிற்பதே உண்மை அறநூல் என்பது இனிது விளங்கும். இவை அனைத்தும் திருமுறையில் அமைந்திருத்தல் ஊன்றி நோக்கின் விளங்குவதாம். இறுதியிற் கூறிய இருபெருமக்களது உணர்வே இதே உணர்வாம்.

அருளுணர்வைக் கொள்ளாது அறவுணர்வை மட்டுமே உண்டாக்கி, விளையாகிய கட்டினைமட்டும் உணர்வரன்றி, அதனினின்றும் மீளும் வழியை உணரமாட்டார். அருளுணர்வையும் உடன்கொண்டவரே அவ்வழியை உணர்வர். அதனை யும் திருமுறாது திருமத்திரத்தில் காண்கின்றோம்.

செத்திலென்! சீவிலென்! செஞ்சாந் தணியிலென்!
மத்தகத் தேஉனி நாட்டி மறிக்கிலென்!
வித்தகன் தத்தி விதிவழி யல்லது
தத்துவ நாநினை தன்மைகுன் றுரே.

வானின் நிடிக்கிலென்! மாகடல் பொங்கிலென்!
காவின்ற செத்திக் கலத்துடன் வேகிலென்!
நாடுகுன்றி மாநகம் சண்டம் அடிக்கிலென்!
நாடுகுன்றி நாதனை நாடுவன் நாளே.

என்றுற்போலும் திருமத்திரங்களைக் காண்க. “வானந் துளங்கிலென் மண்டப்ப யானிலென்” என்பது முதலாக வரும் அப்பர் திருமொழியும் இவ்வாறே உள்ளன. இவற்றையே,

“இவள் செ சீவனியையும் சொர இறைவன்
பொருள் சொ புடிப்புரிந்தார் மாட்டு”

‘தனித் தவமை இவ்வாறான் நாள்சேர்த்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்ற லரிது”

என்பும் குறள்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் அருள்தேறியில் அருளுணர்வோடு கூடிநிற்கும் அறவுணர்வே, அறதேறியில் தனித்தேடுத்து விரித்துரைக்கப்படுகின்றது என்பதை உலகம் உணர்த்து உய்வதாக.

அருள்நெறியும் அறநெறியும்

6. இறைவழிபாடு *

மக்களுள் பெரும்பாலும் உலக வாழ்க்கையில் மயங்கி அதனையே பொருளாகக் கொண்டு வேறொன்றையும் நினையாது காலம் கழிப்பினும், உண்மையில் அவர்கட்கு உள்ளது துன்பமே என்று சிறிது ஆய்ந்து ஓய்ந்து பார்த்தால் விளங்கும். முதலாவது இவ்வுடம்பு நிலைபெறுவதற்கு வேண்டப்படுவது உணவு. “உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம்” என்றார் சங்கப் புலவர் ஒருவர். இந்த உணவை உடலுக்கு ஒருநாள் இட்டால் போதுவதில்லை. ஒருநாளிலும் ஒருவேளை இட்டால் போதுவதில்லை. குறைந்தது மூன்று வேளையாயினும் இடவேண்டியுள்ளது.

“ஒருபோது யோகியே; ஒண்டளிர்க்கை மாதே
இருபோது போகியே யென்ப; — திரிபோது
ரோகியே; நான்குபோது துன்போ னுடல்விட்டுப்
போகியே யென்று புகல்”

என்று நீதிநூல் கூறியபோதிலும், மூன்று போதாயினும் உண்டல் பெரும்பான்மை வழக்கமாய் அமைந்துவிட்டது. திருவிழிமிழலையில் அப்பகும், சம்பந்தரும் அடியார்கட்கு இரண்டு பொழுதே உணவளித்ததாகச் சேக்கிழார் அருளியுள்ளார். அயிரா அன்பின் அரங்கழல் பணியும் அடியவர்கட்கு இரண்டு வேளை உணவே போதியதாய் இருந்தது. ஆனால், ஏனை யோர்க்கு அந்நிலை கூடுமோ! திருவள்ளுவரும், ‘வயிற்றுக்குச் சிறிது உணவே ஈயவேண்டும்’ என்றார். ஆயினும், அதன்படி இருப்பவர் யாவர்!

மக்கள் வாழ்க்கையில் இந்த உணவைத் தேடுவதில்தான் பெரும்பொழுது கழித்துவிடுகின்றது என்பது வெளிப்படை. தனிமனிதர் மட்டுமன்று; அரசுகள் கூட மக்களுக்கு வேண்டிய உணவை உண்டாக்குவதைத்தான் முக்கியக் குறிக்கோளாகக் கொண்டு இயங்குகின்றன. அவ்வாறு இயங்கினும், அவை அத்துறையில் வெற்றி காண்பது அரிதாகின்றது. அரசுகளின் நிலைமையே இது என்றால், தனிமனிதர் நிலைபற்றிச் சொல்ல வேண்டியது என்ன இருக்கின்றது.

* 10—12—69 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளியது.

“ சாணும் வளர்க்க அடியேன் படுத்துயர் சற்றல்லவே ”

என்றார் பட்டினத்துப் பிள்ளையார். எனவே, உணவை முதன் மையாகக்கொண்ட இவ்வுலக வாழ்க்கை என்றும் நிரம்பாமல், பெரிய அல்லலையே விளைப்பதாம் என்பது சொல்லவேண்டுவது இல்லையன்றோ !

“ அல்லல் வாழ்க்கை உய்ப்பதற் கவத்தமே பிறந்துநீர்
எல்லையில் பிணக்கினிற் கிடந்திடா தெழுமினே
பல்லில்வேண்டலையினிற் பவிக்கியங்கு பான்மையான்
கொல்லை வெள்ளை யேற்றினான் கொலக்காழி சேர்மினே ”

என்று அறிவுறுத்துகின்றார் ஞானசம்பந்தர்.

உணவைத் தேடுவதனால் உண்டாகின்ற பெருந்துன் பத்தை ஓளவையார் பின்வருமாறு வெளியிடுகின்றார் :-

ஒருநா னுணாவையொழி யென்ற லொழியாய்
இருநாளைக் கேலென்றால் ஏலாய் — ஒருநாளும்
என்றோ வறியா இடும்பைகூர் என்வயிறே
உன்றோடு வாழ்தல் அரிது.

இன்றியமையாது வேண்டப்படுகின்ற உணவை ஒரு வகையாகத் தேடி வைத்துவிட்டாலும், அதனோடு துன்பத் தொலைத்ததில்லை. நோயும், பிறவும் வந்து வருத்துகின்றன. இவற்றிற்கெல்லாம் ஈடு கொடுப்பதில் எஞ்சியுள்ள நேரத்தைச் செலவிடவேண்டி நேரிடுகின்றது. இவ்வாறு சிந்தனை செய்து பார்க்கும்பொழுது, இவ்வுலக வாழ்க்கையில் உள்ளதுதான் என்ன என்று நினைக்கவேண்டியுள்ளது. ஆனால், உலக வாழ்க்கையை விட்டு எங்கே போக முடியும்? முடியாது. ஆகவே, உலகத்தில் இயன்ற அளவு வாழ்க்கையை நடத்திக்கொண்டு, உண்மையான வேறொரு பயனைப் பெற முயல்வதே அறிவுடைமையாகும்.

“ உண்மையான வேறொரு பயன் ” என்பது ஆன்மலாபம். அஃதாவது, உண்டியும், மருத்தும், உறையுளும் போன்ற வற்றால் உடம்பைப் பாதுகாப்பதோடு நின்றுவிடாமல், உயிர் தன்மை அடைதற்கு வேண்டுவளவற்றைச் செய்தலாம். உயிருக்கு வரும் துன்பம் எல்லாம் உடம்பினாலாம். ஆகவே, உயிர் உடம்போடு கூடாததில் பிறவியற்ற நிலையே. இதைத் தருவது இறைவன் திருவடியே. இதனை, “ நீங்காய் பிறவி நிலை கெடுத்துக் — கரலா வினைகள் கழற்றுவ.....ஐயாறன் அடித்

தலமே " என்று அப்பரும், " கடந்தொறும் நின்ற உயிர்கரை
கானில் - திடம்பெற நின்றான் திருவடி தானே " என்று திருமூலரும்
அருளிச்செய்தல் காணலாம். திருவள்ளுவரும்;

" பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவ னடிசேரா தார் "

என்றும்,

" அறவாழி யந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்த லரிது "

என்றும் இவ்வாறே கூறினர். எனவே, இறைவன் திருவடி
யைப் பற்றுதல் ஒன்றே பிறவித்துன்பம் நீங்குதற்கு வழி
யாகின்றது.

இறைவன் திருவடியைப் பற்றுதல் எவ்வாறு? இறை
வனது திருவடியை மனத்தால் நினைத்தலும், வாயால் வாழ்த்
தலும், உடம்பால் பணிதலுமே அதனைப் பற்றுதலாகும்.
நினைத்தல், வாழ்த்தல், வணங்கல் என்னும் இவைகளே
'வழிபாடு' அல்லது 'பூசை' எனப்படுகின்றது. எனவே,
பூசையைத்தவிர உயிர்களுக்கு நன்மையைத்தருவது
வேறென்று இல்லையாம். ஆகவே, உலகில் உணவு முதலிய
வற்றைத் தேடும் முயற்சிகளுக்கு இடையே இயன்ற அளவு
மக்கள் இறை வழிபாட்டினைச் செய்தல் வேண்டும். பெரிய
அளவில் பூசையைச் செய்ய இயலாவிடினும், சிறிய அளவில்
செய்தல் யாவர்க்கும் இயலும் என்பதைத் திருமூலர், " யாவர்க்கு
மாம் இறைவற்கொரு பச்சிலை " என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

பூசைக்கு முதற்கண் இன்றியமையாது வேண்டப்படுவன
பூவும் நீரும். இவை அரிய பொருள்களல்ல; மிக எளிய
பொருள்களே. இவற்றைக்கொண்டு இறைவனை வழிபட்டால்
அவன் அரிய பேற்றைத் தருகின்றான். அவ்வாறிருக்க, 'வழி
பாடு எங்களால் இயலாது' என்று சொல்லிச் சிலர் ஒதுங்கிப்
போவார்களாயின், அவர்களைப்பற்றி நாம் என்ன சொல்வது
என்பதைத் திருமூலர்,

" புண்ணியம் செய்வார்க்குப் பூவுண்டு; நீருண்டு;
அண்ணல் அதுகண் டருள்புரி யாநிற்கும்;
எண்ணிலி பாவிகள் எம்மிறை ஈசனை
தண்ணறி யாமல் தடுவுகின் ருரே "

என்று கூறினார். பூவும், நீரும் என்பவற்றுள் பூச் சிறிது அருமையான பொருள்! அது கிடைக்கவில்லை என்றால், பச்சிலையே கொள்ளலாம் என்பதை, “யாவர்க்குமாம் இறை வற்கொரு பச்சிலை” என மேற்காட்டிய திருமந்திரத் தொடர் உணர்த்துகின்றது. “பச்சிலையும், நீரும் கிடைக்கவில்லை என்றாலும், மளத்தீனாவது அவைகளைக் கருதிக்கொண்டு அகத்தே வழிபடலாம்; வழிபடவேண்டும் என்னும் அன்பே இன்றியமையாதது” என்று பட்டினத்தடிகள் அருளிச்செய்யும் பாடல் இது :-

“போதும் பெருவிடிற் பச்சிலை யுண்டு புனலுண்டெங்கும்
ஏதும் பெருவிடிற் நெஞ்சுண்டன்றே இமையாதவெற்பும்
குதும் பெருகுலை பங்கர்தெள் தோணிபுரேசர்வண்டின்
தாதும் பெருத அடித்தா மரைசென்று சார்வதற்கே.”

தூவித் தொழுதற்குப் பூவேயன்றிப் பச்சிலைதானும் கிடைக்கவில்லை என்றாலும், மளத்தால் அவைகளைக் கருதிக்கொண்டு வழிபடுதற்கு மளம் நிலைபெறவில்லை யென்றாலும் வாயினால் ஐயனே, அரனே, சீவனே என்று இறைவன் திருப் பெயர்களைச் சொல்லுதலும் வழிபாடேயாம். அதனையும் மக்கள் செய்யாது ஒழிவராயின், அவர்கள், தாம்உள்ளவரை இறை வையத் தேடாமல் உடலுக்கு இரையையே தேடிவிட்டுப் பின்பு தம் உடலைக் காக்கை, கழுநு முதலியவற்றுக்கு இரையாக இட்டு ஒழிக்கின்றவரேயாவர் என்பதனை அப்பர் பெருமான் அறிவுறுத்தலுளும் அரிய திருப்பாடல் அறிந்து பயன்பெறத்தக்கது.

“பூக்கைக் கொண்டரன் போள்ளடி போற்றிலார் ;
நாக்கைக் கொண்டரன் நாமம் தவிலிலார் ;
ஆக்கைக் கேஇரை தேடி அலமந்து
காக்கைக் கேஇரை யாழிக் கழிவரே.”

‘பிறவி தீக்கத்தையெயன்றிப் பிற எல்லாப் பயன்களையும் தரவல்லது இறைவழிபாடே’ என்பதைச் சேரமான் பெருமான் நாயனார்,

“உலகா ஞ்றுவீர் தொழுவீர் ! விரன் னுள்வீர்
பனரியின் நித்தம் !
பலகா முதுவீர் நிகையின் ! பரமனோ
டொன்றனுற்றிர்
நலகா மலரால் அருச்சிமீன்!”

என்று அறிவுறுத்தருள்கின்றார். இறைவழிபாடு உயிர்கட்கு இத்துளை இன்றியமையாததாய் இருத்தல் பற்றி, அம்பிகையே அதனைச் செய்துகாட்டிய தலங்கள், பல இடங்களில் உள்ளன; அருள்நெறியின் முடிந்த முடிபாகிய இந்த; இறைவழிபாட்டினைத் தான், அறநெறியும் தனது முடிந்த முடிபாகக் கூறுகின்றது.

“கற்றதனா லாய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றூள் தொழாஅ ரெனின்”

“கோளில் பொறியிற் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தானே வணங்காத் தலை”

என்னும் குறள்கள், ‘இறைவழிபாடில்லாத மக்கட் பிறப்பு பயனற்ற பிறப்பேயாய் விடுகின்றது’ என்பதை அலுதியிட்டுரைக்கின்றன. “மலர்மிசையேனான் மாணடி சேந்தார்” முதலியவற்றால் மனவழிபாடும், “இருள்சேர் இருவிளையும் சோ இறைவன் — பொருள்சேர் புஷ்ப புரிந்தார் மாட்டு” என்பதனால் மொழி வழிபாடும், “கோளில் பொறியிற் குணமிலவே எண்குணத்தான் — தானே வணங்காத் தலை” என்பதனால் மெய் வழிபாடும் திருக்குறளில் வலியுறுத்தப்படுகின்றன. எனவே, அருள்நெறியின் முடிந்த முடிபாகிய இறைவழிபாடே, அறநெறியின் முடிந்த முடிபுமாதலை உணர்ந்து, மக்கள் தம் மன மொழி மெய்களால் இயன்ற அளவு இறைவழிபாடு செய்து எல்லாப் பயனும் எய்துவார்களாக.

சப்தவிடங்கத் தலங்கள்

“சீரார் திருவாரூர் தென்னுகை நள்ளாறு
காரார் மறைக்காடு காரூயில் — பேரான
ஒத்ததிரு வாய்மூர் உவந்ததிருக் கோளிலி
சத்த விடங்கத் தலம்.”

1. திருவாரூர்	- விதிவிடங்கர் - அசபாநடனம்
2. திருநள்ளாறு	- நகவிடங்கர் - உன்மத்தநடனம்
3. திருநாகைக்காரோணம்-	சுந்தரவிடங்கர் - பாராவாரதரங்க
நடனம் - விசிறுநடனம்;
4. திருக்காரூயில்	- ஆதிவிடங்கர் - குக்குடநடனம்.
5. திருக்கோளிலி	- அவனிவிடங்கர் - பிருங்கநடனம்.
6. திருவாய்மூர்	- தீலவிடங்கர் - கமலநடனம்.
7. திருமறைக்காடு	- புவனிவிடங்கர் - அம்ஸபாதநடனம்;

அருள்நெறியும் அறநெறியும்

7. புலனடக்கம் *

தன்மை தீமைகளைப் பகுத்தறியும் அறிவைப் பெற்ற மக்கள், தீமையை நீக்கி தன்மையைப் பெறுதற்குக் கண்ட வழிகள் பல. அவைகளே உலகில் 'மதங்கள்' அல்லது 'சமயங்கள்' என்னும் பெயரால் வழங்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு சமயத்திலும் உள்ள கொள்கைகள், பிற சமயத்திற்கு ஒத்த பொதுக் கொள்கையும் சமயங்கட்கு உடன்பாடல்லாத சிறப்புக் கொள்கையும் என இரு வகைப்பட்டிருக்கும். அவற்றுள் 'புலனடக்கம்' என்பது, 'உலகாபதம், வாயம்' என்னும் இருமதங்கள் தவிர ஏனைய எல்லா மதங்கட்கும் ஒருபடித்தாக ஒத்த ஒரு கொள்கையாகும்.

'புலன்' என்பது 'நிலம்' அல்லது 'இடம்' என்னும் பொருளை உடையது. இதனை, 'புலம்' என்றலும் பொருந் துவதே. விளைநிலத்தை, 'விளைபுலம்' என்றல் உலக வழக்கிலும் உள்ளது. "தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந் தொக்கல் தாளொன்றுங்கு - ஐம்புலத்தாறு ஒம்பல் தலை" என்னும் குறட்பாவிலும், 'தென்புலம்' என்பது 'தெற்கில் உள்ள இடம்' என்றும், 'ஐம்புலம்' என்பது, 'ஐத்து இடம்' என்றும் பொருள் தத்து தற்றலைக் காணலாம். 'புலம் விசாரிக்கிறார்' என்பதில் புலம் ஆகுபெயராய் இடத்தில் நிகழ் நிகழ்ச்சியைக் குறிக்கும். எனவே, 'புலன்' அல்லது 'புலம்' என்பதற்கு 'இடம்' என்பதே பொருளாதல் தெளிவு. தத்துவக் கொள்கையில் 'புலன்' என்பது, அறிவு செல்லுதற்குரிய இடத்தைக் குறிக்கும் குறியீடாகும். வடமொழியில் இது, 'விடயம்' (விஷயம்) எனப்படுகின்றது. இதைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்தால், 'பொருள்' என்று மொழிபெயர்க்கலாம்.

உயிர்களின் அறிவு புறத்தே செல்லுதற்கு இடமாக உள்ளவை ஐந்து. அவை, 'ஓசை, ஊறு, ஒளி, சுவை, நாற்றம்' என்பன. வடமொழியில் முறையே, 'சுத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம்' எனப்படும். "சுவையொளி ஊரோசை" என்னும் குறளில் திருவள்ளுவர் இவற்றைச் செய்யுளுக்கேற்ப மாற்றிக் கூறினார்.

உயிர் எந்த ஒன்றையும் தானே அறியமாட்டாது. வேறொரு பொருளைத் துணைக்கொண்டுதான் அறியும். அத்தகைய துணையும் ஒன்றிற்கு ஆவது மற்றொன்றிற்கு ஆகாது. அதனால், ஐந்து புலங்களை அறிவதற்கு ஐந்து துணை வேண்டப்படுகிறது. அவையே, 'செவி, தோல், கண், நாக்கு, மூக்கு' எனப்படுவன. இவை முறையே மேற்சொல்லிய ஓசை முதலியவற்றை அறியும் கருவிகள் என்பது வெளிப்படை. இவை தாமே இயங்குவனபோல எளிதில் விரைவாகச் செயற்படுதலின், 'பொறிகள்' எனப்படுகின்றன. பொறிகளை வடமொழியாளர், 'இந்திரியம்' என்பர். எனவே, செவி முதலிய பொறிகள் ஐந்தும் வடமொழியில் 'பஞ்சேந்திரியங்கள்' எனப்படுகின்றன. பொறிகள் அறிவனவும், புலன்கள் அறியப்படுவனவுமாகலின், அடக்கப்படவேண்டியவை பொறிகளையன்றிப் புலன்கள் அல்ல. ஆகவே, 'புலனடக்கம்' என்பதில் 'புலன்' என்பது ஆகுபெயராய்ப் பொறிகளையே குறித்துநிற்கும். "ஐம்புல வேடின் வளர்ந்தென" என்ற சிவஞானபோதத்தின் உரையைக்காண்க. வடமொழியில் புலனடக்கம் ஆகுபெயரின்றி, 'இந்திரிய லயம்' என்று நேரே கூறப்படுகின்றது. இவ்வாற்றால், 'புலனடக்கம்' என்பது, ஐம்பொறிகளை அடக்குதல் என்றே பொருள்படும் என்பது பெறப்பட்டது. இனி, ஐம்பொறிகளை அடக்குதல் என்பது யாது என்று நோக்குதல் வேண்டும்.

'செவி, தோல், கண், நாக்கு, மூக்கு' என்னும் ஐம்பொறிகளும் பயன்தரும் கருவியாகத்தானே உள்ளன? அவைகளை ஏன் அடக்குதல் வேண்டும்? என்ற ஐயம் அறிவுடையோர்க்கு இயல்பாக எழவே செய்யும். அதற்குத் தக்க விடை காணுதல் இன்றியமையாதது.

பொறிகள் இல்லையேல், உயிர் புலன்களை உணர வழி இல்லை. புலன்களுள் ஒன்றையும் உணராவின், உயிர் சடமேயாய்விடும். ஆகவே, 'புலன் அடக்கம்' என்றால், ஐம்பொறிகளை அழித்துவிடுவது என்பது பொருளன்று. மற்றுப் பொறிகளின் வழியாக நுகரப்படும் புலன்களின்மேல் உள்ள அவாவை - ஆசையை அடக்கவேண்டும் என்பதே பொருள். அஃதாவது, பொறிகளால் ஓசை முதலிய புலன்களை அறியக்கூடாது என்பதில்லை. அறியுங்காலத்து அப்புலன்களில் அழுத்தித் தன்னை மறந்து அவற்றின் வசமாகிவிடுதலும், அப்புலன்கள் கிடைக்காத பொழுது அவற்றைப் பெறுதற்கு ஏக்கற்று அல்லற் படுதலும் கூடா என்பதே பொருள். 'புலன்களை அறிதலில் தவறிடலை; அவற்றில் அழுத்துதலும்,

அழுந்த விரும்புதலுமே தவறு' என்பது ஏன் எனின், புலன்களை அறிவதால் உயிரினது அறிவு முதிர்ச்சியுற்று நலந் தீங்குகளை அறிய வல்லதாகின்றது. அவற்றில் அழுந்துதலாலும், அவற்றை அடைய அவாவுதலாலும் உயிரினது அறிவு திரிந்து அறியாமை யுட் படுகின்றது. அதனாற்றான் புலன்களை அறிதல் தவறன்று எனவும், அவற்றுள் அழுந்துதலும், அழுந்த அவாவுதலுமே தவறு எனவும் கூறப்படுகின்றன. "பொறிவாயில் ஐந்து அவித்தான்" என்ற குறளில், "ஐந்து" என்றதற்குப் பரிமே லழகர், 'ஐந்து அவா' என்றே பொருளுரைத்தலும் இங்கு அறியத்தக்கது.

இன்னும், புலன்களில் நல்லனவும் உள; தீயனவும் உள; நல்லன, உயிர்நிலில் உள்ள மாசினைப் போக்கித் தெளிவைத் தருவன. தீயன, அறிவை மாசுபடுத்தி மயக்குவன. அவற்றுள் தீய புலன்களை அவாவுதலே குற்றம்; நல்ல புலன்களை அவாவுதல் குற்றமன்றாதலோடு, அவற்றை அவாவுதல் இன்றியமையாததுமாகின்றது. பொறிகள், நல்லன தீயன என்னும் இருவகைப் புலன்களையுமே அறிவதற்குக் கருவியாய் அமைந்துள்ளன. அதனால், அவற்றை அடியோடு கெடுத்துவிட்டால், நல்லனவற்றையும் அறிய வழியில்லாமற் போகும். ஆகவே, 'புலனடக்கம்' என்பது, தீய புலன்களின்மேல் எழும் அவாவை அடக்குதல் என்பதேயன்றிப் பொறிகளை அடியோடு அழித்து விடுவதென்பதன்று என்பது தெளிவாகும். இக்கருத்தைத் திருமூல நாயனார் தமது திருமந்திரத்துள் அழகுபடப் பற்பல வகையாக அருளிச்செய்யும் முறை ஆழ்ந்துணரற்பாலது.

" அஞ்சம் அடக்கடக் கேள்பர் அறிவிலார்;
அஞ்சம் அடக்கும் அமரரும் அங்கில்லை;
அஞ்சம் அடக்கில் அசேதனமாம் என்றிட்டு
அஞ்சம் அடக்கா அறிவறித் தேளே."

இத்திருமந்திரத்துள், 'ஐம்பொறிகளை அடக்குக' என்பாரைத் திருமூலர், 'அறிவிலார்' என்று இகழ்ந்து, 'ஐம்பொறிகளை அடக்குதல் நடவாத ஒன்று என்றும், 'நடவாத அதனை நடத்திக்காட்டும் முறையில் அவற்றை அடக்கிவிட்டால், உயிர் அசேதனம் - அறிவில்லாத சடமாவதைத்தான் பயனுதல் பெறமுடியுமெய்ன்றிப் பிற்தொரு பயனும் பெறப்படாது' என்றும், 'அதனால், நான் ஐம்பொறிகளை அடக்காமலே மெய்யறிவைப் பெறும்வழியைக் கண்டுள்ளேன்' என்றும் கூறுதலைப் பார்க்கின்றோம். இவற்றுள் அஞ்சம் அடக்கா அறிவு - அஃதாவது ஐம்பொறிகளை அடக்காமலே மெய்யறிவு

பெறுவது எவ்வாறு என்பதைப் பின்வரும் திருமந்திரத்தால் அவர் அறிவிக்கின்றார்.

“ போற்றிசைத் துப்புளி தன் திரு மேனியைப்
போற்றிசெய் மீட்டே புலனைந்தும் புத்தியால்;
நாற்றிசைக் கும்பினை யாருக்கும் நாதனை
ஊற்றுகை உள்ளத் தொருங்கலு மாமே.”

இதனுள், ‘இறைவனது திருவுருவை விரும்பி, பிறவிடத்துச் செல்லும் ஐம்பொறிகளை மீட்டு அத் திருமேனியிடத்தே நல்லறிவால் நிறுத்தினால், எல்லா உயிர்க்கும் முதல்வனாகிய அவனோடு ஒன்றுபட்டு, அவனது இன்ப ஊற்றில் திளைத்தல் கூடும்’ என்கின்றார். எனவே, பொறிகளை ஏனைய புலன்களில் செல்லாது தடுத்து இறைவனது திருமேனியின்பாற் செல்ல விடுதலே புலனடக்கம் அல்லது பொறியடக்கம் என்று அவர் கூறுகின்றார் என்பது தெளிவாகின்றது. நாவுக்கரசரும் இவ்வாறுதான் அருளிச் செய்கின்றார்.

கண்களை, ‘காணவேண்டா’ என்று அவர் சொல்லவில்லை; “காண்மின்கள்; ஆனால், கடல்நஞ்சுண்ட கண்டன்றனைக் காண்மின்கள்; பிறிதொன்றைக் காணவேண்டா” என்கின்றார். இக்காட்சியையே, கண்ணினால் அவர் நல்விழாப் பொலிவுகண்டார்தல்” என்று சேக்கிழாரும், இத்தகைய பொலிவினைக் காணுதே போதியோ பூம்பாவாய்” என்று ஞானசம்பந்தரும் அருளிச்செய்கின்றார்கள். இவ்வாறே செவிகளையும், ‘கேட்க வேண்டா” எனினது, “கேண்மின்கள்; எரிபோல் மேனிப் பிரான்திறம் கேண்மின்கள்” என்கிறார் நாவரசர். எனவே, “ஏனைய பொருள்களைக் கண்டு அவற்றின் அழகில் ஈடுபடுகின்ற கண்களை அவ்வாறு செய்யாதபடி மீட்டு, இறைவரது திருமேனியில், பாற்கடலில் தோன்றிய நஞ்சினை உண்டு தேவர்களை அமரராய் வாழச் செய்த அளவற்ற கருணையைப் புலப்படுத்தும் நிலமணிபோலும் கண்டத்தின் அழகு முதலிய வற்றைக் கண்டு களிக்கச்செய்தலும், வெறுங் சூழலிசை, யாழிசை, மிடற்றுப்பாடல் முதலியவைகளைக்கேட்டு அவ்விசை இன்பத்தில் ஈடுபடும் செவிகளை அவ்வாறு செய்யாதபடி மீட்டு இறைவனது பொருள்சேர் புகழொடு கூடிய உரையும் பாட்டும் ஆகியவற்றைக் கேட்டு இன்புறச் செய்தலும் போல்வனவே பொறிகளை அடக்கும் முறை என்பது நன்கு பெறப்படுகின்றது.

“ஆமாத்தாசரளே என்றழைத்தலும் - தேமாத் தீங்கவி போலத்தித் தீங்குமே” எனவும் “விலையிவி சாந்தம் என்று

வேளிதீறு பூசி விளையாடும் வேட விகிர்தர் " எனவும் அருளிய வாற்றால், இறைவனை வாழ்த்தலும், அவனது திருநீற்றைப் பூசுதலும் உள்ளத்திற்கு மட்டுமன்றி நாவிற்கும், உடற்கும் இன்பம் பயப்பனவாதல் அறியப்படும். இறைவனது திருமேனியில் இயற்கையாகவும், அமரரும் அடியவரும் குட்டும் மலர் மூதனியவற்றால் செயற்கையாகவும் எழும் மணங்கள் மூக்கிற்கு இன்பத் தருவனவாக உள்ளனவாம். இவ்வைம்புல இன்பங்கள் ஆளும் அறிவின் மலத்தை அகற்றி அருள்தெளிவை உண்டாக்குவன ஆதல் அறிந்துகொள்க.

உலகப் பொருள்களில் செல்லும் ஐம்பொறிகளை அவ்வாறு செல்ல ஒட்டாது தடுத்து இவ்வாறு இறைவழிபாட்டிற் செலுத்துதல் எளிதான செயலன்று. மதங்கொண்ட யானையை - ஓர் யானையையல்ல; ஐந்து யானைகளை ஒருபாகன் அடக்கிச் செம்மையான வழியில் செலுத்துதல் போலும் மிக அரிய செயல் என்பதையும் திருமூலர்,

" ஆக மதத்தன ஐந்து களிறுள;
ஆக மதத்தறி யோடனை கின்றில;
பாகனும் எய்த்தவை தாமும் இளைத்தபின்
யோகு திருந்துதல் ஒன்றறி யோமே. "

எனக் குறிக்கின்றார். ஐம்பொறிகளும் ஆக மதத்தன - மிக மதங்கொண்ட ஆண்யானைகள். அவை அம்மிக்க மதத்தால் தறியருகில் - இறைவன்பால் செல்ல மறுக்கின்றன. அவைகளை அடக்கி அத்தறியில் கட்டமாட்டாமல் பாகன் - உயிர்க் கிழவன் இளைத்து விடுவானுதல், பின்பு அவைகளும் இளைத்து - இறப்பு வந்து இளைக்கித் தொழில் புரியும் பயன் - சிவபோகம் இல்லாமலேயே போய்விடும் என்பதாம். ஞானசம்பந்தரும் திருக்கோடாரத் தலத்தை, " தொண்டர் அஞ்சு களிறும் அடக்கிச் சுரும்பார் மலர் - இண்டைகட்டி வழிபாடு செய்யும் இடம் " என்று வியத்தருளிச் செய்கின்றார்.

ஐம்பொறிகளையும் அடக்கும் முறை அருள்தெனியில் இவ்வாறு விளக்கமாகச் சொல்லப்படுவதுதான் அறநெறியில்,

" உரள் எள்ளும் தோட்டியான் ஓரைந்துங் காப்பான்
வரள் எள்ளும் வைப்பிற்கோர் வித்து "

எனவும்,

“ ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்க லாற்றின்
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து ”

எனவும் குறிப்பாகச் சொல்லப்படுகின்றது. இக் குறட்பாக்களில் “ உரன் ” என்றது அருளாசிரியர் அருள்மொழிவழி நிற்கும் அறிவையும், “ ஆமைபோல் ” என்ற உவமையால் பெறுவிக்கப் பட்ட அதன் ஒடு. மேல் திருமூலர், “ தறி ” எனக் குறித்த இறைவன் திருவருளையும் குறிப்பனவாம்.

ஐம்பொறிகளைத் திருமூலர் மற்றொரு திருமந்திரத்தில் “ சிங்கம் ” எனக் கூறி, அவைகளைக் கொன்றுவிடுதல் கூடாது; அவற்றின் நகங்களை அறுத்துப் பற்களைப் பிடுங்கிவிட வேண்டும்; அவ்வாறு செய்தால், அவற்றையே ஊர்திகளாகக் கொண்டு இறைவனிடம் சொல்லலாம் என்றார்.

“ அஞ்சுள சிங்கம் அடவியில் வாழ்வன ;
அஞ்சம்போய் மேய்ந்துதம் அஞ்சக மேபுகும் ;
அஞ்சின் உகிரும் எயிறும் அறுத்திட்டால்,
ஞ்சா திறைவனை எய்தலு மாமே ”

மற்றோரிடத்தில் ஐம்பொறிகளைப் பாற்பசுக்களாகக் கூறும் முறையும் கண்டு மகிழத் தக்கது.

“ பார்ப்பான் அகத்திலே பாற்பசு ஐந்துண்டு;
மேய்ப்பாரு மின்றி வெறித்துத் திரிவன;
மேய்ப்பாரும் உண்டாய் வெறியும் அடங்கினல்
பார்ப்பான் பசுஐந்தும் பாலாச் சொரியுமே. ”

இங்ஙனம் யாலாச் சொரிவதைத்தான் திருவள்ளுவர் எழுமைக்கும் உள்ள ஏமாப்பாகக் கூறினார். எனவே, இத் துணைப் பயனுடைய ஐம்பொறிகளை மிகவும் கொடியன என்று அழிக்கக் கருதுபவர்களைத்தான் திருமூலர், மேல் “ அறிவிலார் ” என்று குறித்தார். எனவே, ஐம்பொறிகளை அழிக்கக் கருதாது அவற்றின்வழி எழும் ஆசையை அடக்கி இறைவனிடத்தில் அன்பு செலுத்துதலே தக்கதாம். எங்கள் ஆதிபரமாசாரியர் ஸ்ரீ குருஞானசம்பந்தரும் இந்த ஐம்புல ஆசையை அறுக்க வேண்டும் என்றே அருளிச் செய்கின்றார். ஐம்புல ஆசை அற்றால்தான் உலகப்பற்று விடும். இவ்விரண்டிற்கும் வழி, ஆன சிவபூசை செய்தல். அஃதாவது கண், காது, அனைத்துக் கருவிகளையும் இறைவன் பணியிற் செலுத்துதல். அஞ்செழுத்தை அன்புடன் நெஞ்சில் நினைத்தலும், நாவால் சொல்லுதலும்

இதவன்பால் அன்பைப் பெருக்குவனவாம். ஐம்புல ஆசை இருப்பின் அவை கிடைக்காதபொழுது சினம் மிகும். ஆகவே, ஆசையைறுத்துப் பாசத்தையும் விட்டால் சினம் என்பதே இல்லாது சாத்தமே வடிவாகலாம். இவ்வளைத்துப் பயன்களையும் எளிதில் தருவது திருமுறைப் பாராயணம். இவைகளைச் செய்யாமலே சிலர் பெரியகாரியம் செய்து விட்டவர்கள் போலப் பெருமை பேசிக்கொள்வார்களானால், அவருக்கு நாம் என்ன சொல்ல முடியும்? மக்களை நோக்கி இவ்வாறு தாம் கூற நினைத்ததைத் தம்மனத்தை நோக்கிக் கூறுகின்றார் எங்கள் குரு முதல்வர்.

ஆசையறும்; பாசம்விடாய்; ஆளசிவ பூசைபண்ணாய்;
தேசமுடன் ஐந்தெழுத்தை நீநினையாய்—சிசி
சினமே தவிராய் திருமுறைகள் ஒதாய்
மனமே உளக்கெள்ள வாய்.

இத்தகைய அருள்தெறி முறையே அறநெறியிலே அமைந்திருத்தலை அறிந்து, ஐம்புல ஆசையை அடக்கி அனைத்துக் கரணங்களாலும் ஆண்டவனை வழிபட்டு, அவன்பால் அன்பைப் பெருக்கி, அனைத்து தலளையும் மக்கள் அடைவார்களாக.

சப்தஸ்தான நேத்திரங்கள்

1. திருவையாறு	5. திருக்கண்டியூர்
2. திருப்பரளம்	6. திருப்பூந்துருத்தி
3. திருச்சோற்றுத்துறை	7. திருநெய்த்தாளம்
4. திருவேதிகுடி	

“நெய்த்தாளம் பூந்துருத்தி தேர்கண்டி வேதிகுடி
துய்த்தார்சேர் சோற்றுத் துறைபரளம்—மெய்த்தான
மானதிரு வையா றதனோ டேழுதலங்கள்
மானதிரு மத்தள் மனை.”

அருள்நெறியும் அறநெறியும்

8. மெய்யறிவு *

உலகில் வாழும் உயிர்கள் எண்ணற்றவை. ஆயினும் அவை ஒரு திகரளவாயில்லாது பல்வேறு வகையாய் ஏற்றத் தாழ்வுடன் இருத்தலைக் காண்கின்றோம். இவ் ஏற்றத்தாழ்வு எதனால் ஆயது என்று உற்றுநோக்கின், அறிவு வேறுபாட்டால் ஆயதே என்பது தெளிவு. ஓரறிவுயிர், ஈரறிவுயிர் முதலாக ஆறறிவுயிர் ஈடுக அறிவுபற்றியே உயிர்கள் வகுத்துக் கூறப்படுதலை நாம் நன்கறிவோம். ஐந்தறிவோடு மற்றைய உயிர்கட்கில்லாத ஆறாவது அறிவைப் பெற்றிருத்தல் பற்றியே மக்களுயிர் ஏனை எல்லா உயிர்களினும் சிறப்புடையதாய் விளங்குகின்றது. மக்களாய்ப் பிறந்தும் அறிவு குறைந்தவராயின், அவர்களை உலகம் மக்கள் என்னுது மாக்கள் என்றே கருதுகின்றது. ஆகவே, 'உலகனைத்தும் விரும்புவது அறிவையே' என்பது விளங்கும்.

அறிவுக்கு எதிராய் உள்ளது அறியாமை. அறிவையே விரும்புகின்ற உலகம், அதற்கு எதிரான அறியாமையை வெறுத்தல் சொல்லவேண்டுவது இல்லை. உலகம் அறியாமையை வெறுத்து, அறிவை விரும்புதற்குக் காரணம், அறியாமையால் துன்பமும், அறிவால் இன்பமும் விளைதலேயாகும். அறியாமையாவது யாது என்று வினாவுவோர்க்கு, நல்லதைத் தீயது என்று விரும்பிக் கைக் கொள்ளுவதுதான் அறியாமை என்று விடை கூறுகின்றார் திருவள்ளுவர்.

“பேதைமை என்பதொன் றியாதெனின், ஏதங்கொண்டு ஊதியம் போகவிடல்”.

இன்னும் அவர்,

“பொய்ப்படும் ஒன்றோ புனைபூனும் கையறியாப் பேதை வீனைமேற் கொளின்.”

என்கிறார். அறியாமையின் விளைவு இவ்வாறாக இருக்குமாயின், அதனை உடையவர்களுக்குத் துன்பம் உண்டாகாமல் வேறென்ன உண்டாகும்? அதனால், உலகம் அறியாமையை வெறுத்து அறிவைப்பெற விரும்புகின்றது.

* 10—2—70 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளியது.

அறிவைப்பெறவே அனைவரும் விரும்பினாலும், எது அறிவு, எது அறியாமை என்பதைத் தெரிந்துகொள்வதற்கே அறிவு தேவைப்படுகிறது. இதனைத் திருமூலர்,

“ அறிவறி வென்றங் கரற்றும் உலகம்;
அறிவறி யாமை யாரும் அறியார்;
அறிவறி யாமை கடந்தறி வானால்,
அறிவறி யாமை அழகிய வானே. ”

என்று நயம்பட விளக்குகின்றார்.

எல்லாரும் அறியாமையை நீக்கி அறிவைப் பெற வேண்டும்; பெறவேண்டும் என்றுதான் ஓயாமற் சொல்லி வருகிறார்கள். ஆனாலும், ‘எது அறிவு. எது அறியாமை’ என்பதை உண்மையாக அறிந்தவர் உலகில் எத்துனைப்பேர்? ஒருவரும் இல்லையென்றே சொல்லிவிடலாம் என்று முதலில் குறிப்பிடுகிறார் திருமூலதேவர்.

இப்படிக் குறிப்பிட்ட அவர் பின்பு, ‘அறியாமையை நீக்க வேண்டும், என்று யாவரும் விரும்புவதனால், எல்லாருடைய அறிவும் அறியாமையோடு கூடியனவாக உள்ளனவே என்பது புலனாகின்றது. ‘அறிவு’ என்று சொல்லப்படுவது மெய்யான அறிவாய் இருக்குமானால் அஃது அறியாமையோடு கூடவேண்டுமெனவேயன்றோ? எல்லாருடைய அறிவும் அறியாமையோடு கூடியனவேயாகலின் ‘அவையனைத்தும் மெய்ய்மையான அறிவல்ல’ என்பதும் முடிவாகின்றதன்றோ? எல்லாருடைய அறிவும் மெய்யறிவாக இல்லையென்றால், நம் எல்லாரினும் வேறாக மெய்யறிவுடைய ஒருவன் இருத்தல் வேண்டும் என்பதும் தானாகவே அமைவதாகின்றது. ஏனெனில், மெய்யறிவுடையவனாக ஒருவனும் இல்லை என்றால் ‘அறிவு அறிவு’ என்று அறிவைச் சிறப்பித்துப் பேசுவதால் என்ன பயன் உண்டாகும்? ஆதலால், ஒருவன் மெய்யறிவுடையவனெய்யாய் இருத்தல் வேண்டும். அவ்வொருவன் தான் இறைவன் - கடவுள். தன்னைப்போல வேறு ஒருவரேனும் இல்லாத காரணத்தால் அவன், ‘ஒருவன்’ என்றே சொல்லப்படுகிறார். இதனையே திருவள்ளுவர், “ தளக்குவமை இல்லாதான் ” என்று சொல்லி, அவன் ஒருவனே மெய்யறிவுடையவன், என்பதை, “ வாலறிவன் ” என்பதனால் குறிப்பிட்டார். இந்த ஒன்றை - அதாவது, ‘ஆன்மாக்களாகிய நம் அறிவேல்லாம் அத்தகையன அல்ல’ என்பதை அறிந்து விட்டால், அறிவு அறியாமையனைப்பற்றி நாம் முதலில் நன்கு அறிந்தவர்களாவோம்.

இவ்வாறு அறிந்தால் அதன்பின்பு அவ்வறிவினால் நல்ல தொரு பயன் விளையும். அஃதாவது, மெய்யறிவாகிய இறைவனது அறிவுதான் எல்லாவற்றையும் அறிதலேயன்றிப் பிற எல்லா அறிவுகளிலும் கலந்துநின்று அவற்றை அறிவித்தும் நிற்கின்றது. ஆகலின், அதனைக் கேள்வி வாயிலாக நாம் அறிந்தபின்னர்ப் பிற பொருளை அறிதலை விடுத்து நம் அறிவுக்கறிவாய் நின்று அறிவித்து வருகின்ற அஸ்வறிவையே நோக்கிநிற்கும் நிலை உண்டாகும். அங்ஙனம் உண்டாகுமானால், எந்தப்பொருளை அறிகின்றோமோ அந்தப்பொருளின் தன்மையாகிவிடுவதே நம் அறிவின் தன்மையாதலால், பிற பொருள்களை விடுத்து மெய்யறிவாகிய இறைவனது அறிவை அறிகின்ற பொழுது நம் அறிவும் அறியாமை என்பதன்றி அந்த மெய்யறிவேயாகிவிடும். அவ்வாறு ஆவதுதான் அறிவு அறியாமைகளைப் பற்றி நாம் நன்குணர்ந்ததன் பயனாகும். இதனைத்தான் திருமூலர் மேற்காட்டிய திருமந்திரத்துள்,

“ அறிவு, அறியாமை கடந்து, அறிவானால்,
அறிவு, அறியாமை அழகிய வானே ”

என்று விளக்கினார். எனவே, ஒருவர் உண்மையாக அறியாமையின் நீங்கி மெய்யறிவைப் பெறுதல் என்பது இதுவே யாதல் வெளிப்படை. இம் மெய்யறிவைப் பெற்றவரது உள்ளத்தைத்தான் இறைவன் தனக்குரிய இடமாகக்கொண்டு அங்கே நீங்காது நிலைபெற்று விளங்குகின்றான்.

“ அறிவுடை யார்தெஞ் சகலிட மாவது ;
அறிவுடை யார்தெஞ் சருந்தவ மாவது ;
அறிவுடை யார்தெஞ்சொ டாதிப் பிரானும்
அறிவுடை யார்தெஞ்சத் தங்குநின் றுனே ”

என்பது திருமந்திரம். எனவே, ‘அறிவு, அறிவு’ என்று அனைவராலும் சிறப்பித்துப் பேசப்படும் அறிவு மெய்யறிவேயன்றிப் பிற அறிவுகளல்ல என்பது தேற்றம். திருவள்ளுவரும்,

“ அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார்; அறிவிலார்
என்னுடைய ரேனும் இலர் ”

என்று அறிவு ஒன்றையே சிறந்த பொருளாகக் கூறினார். அதன்பின்பு ‘அறிவாவது யாது’ என்று விளவுவார்க்கு,

“ சென்ற இடத்தால் செலவிடா திதொ? இ
நன்றின்பால் உய்ப்ப தறிவு ”

என்று, 'மனத்தை அது சென்றபடியே செல்ல விடாமல், தீய தினிள்ளும் நீக்கி, நல்லதீந் செலுத்துவதே அறிவு' என்று கூறினார். அதன்பின்பு நல்லதாவது 'பிறிதோர் உயிர்க்கு வரும் துன்பத்தைத் தளக்கு வந்ததுபோல நினைத்து, அத் துன்பத்தை நீக்கி அதற்கு தலம் செய்வதே' என்பதை,

“அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ, பிறிதின்றோய்
தள்ளோய்போல் போற்றுக் கடை ”

என்று விளக்கினார். அதன்பின்பு,

“நிலா தவற்றை நிலையிள என்றுனாகும்
புல்லறி வான்மை கடை ”

என்றார். அஃதாவது, 'தளக்காயினும், பிறர்க்காயினும் நிலைத்த பொருளைத் தேட நிலையாமல், நிலையாத பொருளைத் தேட நினைப்பது அறிவிற்கு இழுக்காகும்' என்றார். 'இத்த இழுக்கிற்குஞ் சிங்காப் பெருந்துன்பமாய் உள்ள பிறவிப் பெருந் துன்பம் விளைவின்றது' என்பதை,

“பொருளால் ஸவற்றைப் பொருளென் னுனாகும்
மனாளும மானுப் பிறப்பு ”

என்று விளக்கினார். பொருளால்லா - நிலையாதன; பொய்ப் பொருள். பொருள் - நிலைத்தது; மெய்ப்பொருள். இம்மெய்ப் பொருளை உணரும் உணர்வையே திருவள்ளுவர் 'மெய்யுணர்வு' என்கிறார்.

சிலர், 'ஐம்புலன்வழிச் செல்லாது மனத்தை ஏதேனும் ஒன்றில் திறுத்தினால் போதும்; அதுவே, தாரணை, தியானம், சமாதி என்பனவாய் விடுபெற்றதைத் தத்துவிடும் என்று நினைக்கின்றார்கள். 'அந்த அளவில் நித்பதால் பயனில்லை என்பதைத் திருவள்ளுவர்,

“ஐயுணர் வெய்தியக் கண்ணும் பவம் இன்றே
மெய்யுணர் வில்லா தவர்க்கு ”

என்று கூறி,

“பிறப்பெள்ளும் பேதைமை நிங்கச் சிறப்பெள்ளும்
செம்பொருள் காண்ப தறிவு ”

என்று, 'செம்பொருளாகிய இறைவனை அறிவுக்கறிவாக அறிவினுள்ளே அறிந்து நிற்பதுதான் உண்மையான அறிவு' என்று முடிவு கூறினார்.

“ அறியாமை அறிவகற்றி அறிவி னுள்ளே
அறிவுதனை அருளினால் அறியாதே அறிந்து
குறியாதே குறித்து அந்தக் கரணத்தி னோடே
கூடாதே வாடாதே சூழைத்திருக்க ”

வேண்டும் என்வின்றது சிவஞானசித்தி. இந்த அருள் நெறியையே குறிக்கோளாகக் கொண்டது அறிநெறி என்பதை மேற்கூறியவற்றால் உணர்ந்து உலகம் பயனடைவதாக.

பாடல்பெற்ற

சிவதலங்களின் நாடு முதலிய விவரம்

	நாடு	தலங்கள்	பதிக்கங்கள்
1. சோழநாடு காவிரிக்கு வடகரை	63	...	238
சோழநாடு காவிரிக்குத் தீதள்கரை	127	...	318
2. ஈழநாடு	...	2	3
3. பரண்டிநாடு	...	14	34
4. மலைநாடு	...	1	1
5. கொங்குநாடு	...	7	9
6. தடுநாடு	...	22	62
7. தொண்டைநாடு	...	32	68
8. துருவநாடு	...	1	2
9. வடநாடு	...	5	14
		274	749
பொதுப் பதிக்கங்கள்	48
ஆகப் பதிக்கங்கள்	797

அருள்நெறியும் அறநெறியும்

9. செம்பொருட் காட்சி *

நாம் புறப்பொருள்களை அறியுமிடத்து மெய், வாய், கண் மூக்கு, செவி என்னும் ஐம்பொறிகள் வழியாக ஊறு, சுவை உருவம், மணம், ஒசை என்னும் ஐம்புலன்களாக அறிகின்றோம். என்னாலும், கண் என்னும் பொறி வழியாக அதன் உருவத்தை அறியாமல், பிற பொறிகள் வழியாகப் பிற புலன்களை மட்டும் அறிந்தால், பொருளை அறிந்ததாக நமக்குத் தோன்றுவதில்லை. உதாரணமாக ஒரு மாம்பழத்தின் உருவத்தைக் கண்ணால் காணாமல், அதன் ஊறு, மணம், சுவை என்பவற்றை அவற்றிற் சூரிய பொறிகளால் அறியினும், மாம்பழத்தை அறிந்ததாக நமக்கு மனநிறைவு உண்டாவதில்லை. அதனால், அவ்வாறு அறிந்த மாம்பழத்தைக் கண்ணால் காணாதல் வேண்டும் என்னும் ஒரு பேரவா நம் உள்ளத்தில் எழுகின்றது. இனி, ஒரு மாம்பழத்தைக் கண்ணால் மட்டும் கண்டு, பிற பொறிகளால் அறியா விடிலும், அப்பொருளை அறிந்துவிட்டதாக நாம் மனநிறைவு பெறுகின்றோம். ஆகவே, புறப்பொருளை அறியும் அறிவுகளின் கண்ணால் அறியும் அறியே சிறந்தது என்பது தெளிவு. இதனுட்தான் “காட்சி” என்பது கண்ணால் காண்பதற்கு மட்டுமே உரிய பெயராய் இருப்பினும், அதனை ஏனைய பொறிகளால் உறுதல், சுவைத்தல் முதலியவற்றிற்கும் உரிய பெயராகச் சில வேளைகளில் சொல்லப்படுகின்றது. பொறிகளுக்கு அகப்படக் கூடிய பொருளை, “காட்சிப் பொருள்” என்று கூறும் வழக்கமே இதற்குப் போதிய சான்றாகும்.

இனி, “காட்சி” என்பது இவ்வாறு புறப்பொருள்களை ஐம்பொறிகளால் அறிதற்குப் பெயராய் வழங்குதலேயன்றி, நுண்பொருள்களை அறிவால் அறிதற்கும் உரிய பெயராய் வழங்குதல் அறியத்தக்கது. “புன்மையில் காட்சி, நடுக்கற்ற காட்சி, மாசறு காட்சி,” என்றெல்லாம், அறிதலை, “காட்சி” என்று திருவள்ளுவர் பல இடங்களில் கூறுதல் காணலாம். அறிதல், “காட்சி” எனவே, அறிவு, “கண்” ஆதல் தாளே பெறப்படுகின்றது.

“முகத்திற் கண்கொண்டு காண்கின்ற முட்காள் !
அகத்திற் கண்கொண்டு காண்பதே ஆளந்தம்”

என்று திருமூலர் கூறுவதைப் பார்க்கின்றோம். உடம்பிற் பொருந்தியுள்ள கண்ணை, “ஊனக்கண்” என்றும், உயிரில் பொருந்தியுள்ள அறிவை, “ஞானக்கண்” என்றும் கூறும் வழக்கத்தை யாவரும் அறிவர்.

“ஊனக்கண் பாசம் உணராப் பதியை
ஞானக் கண்ணினில் சிந்தை நாடி”

என்று மெய்கண்டாரும் வேறொரு வகையில் கூறினர். ஆகவே, பருப் பொருள்களைக் காணும் பொறிக்காட்சியிலும், நுண் பொருளைக் காணும் அறிவுக் காட்சியே சிறத்தது என்பதும், அவ்வறிவுக் காட்சி இல்லாதோர், புறக் கண் இருப்பினும் கண்ணில்லாதவராகவே கருதப்படுவர் என்பதும் விளங்கும். இதனைத் திருவள்ளுவர்,

“கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர்; முகத்திரண்டு
புண்ணுடையர் கல்லாதவர்”

என்று குறிப்பாற் கூறுகின்றார்.

“கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர்” என்று கூறும் முகத்தால் கல்வியை, “கண்” என்று கூறிய திருவள்ளுவர், அக்கல்வியை நல்லாசிரியரை அடுத்து, “உடையார் முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்று” நின்று கற்கவேண்டும் எனக் கூறினர். ஆகவே, ஞானக் கண் அல்லது அறிவுக் கண்ணைத் தருபவர், கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர் என்பது தெளிவாகும்.

கல்வியால் பெற்ற அறிவுக்கண்ணைக் கொண்டு காணும் அறிவுக் காட்சிகள் எண்ணிறந்தன. அவை யாவும், “இன்பம் பொருள், அறம்” என்னும் முத்திறத்துள் அடங்குவனவாம். அவற்றுள் இன்பக் காட்சியாவது, கண்முதலிய பொறிகளின் வழிப் பொருள்களைக் கண்டு, கேட்டு, உண்டு, உயிர்த்து, உற்று அறிந்து பெறும் உலக இன்பங்களை அறிதல். பொருட் காட்சியாவது, இன்பத்தைத் தரும் பொருள்கள் இவை எனவும், அவற்றைப் பாதுகாக்கும் முறைகள் இவை எனவும் அறிதலாம். அறக் காட்சியாவது, ‘இன்பமும், அதற்குக் காரணமான பொருளும் அறத்தின்வழி அமைவனவேயன்றி, அறமின்றி அமையா’ என அறிந்து, ‘அவற்றைத் தரும் அறங்கள் இவை’ எனவும், ‘அவற்றைச் செய்யும் முறைகள் இவை’ எனவும் அறிதலாம்.

இம்மை, மறுமை உலகங்களில் உள்ள பொருள் இன்பங்களைத் தரும் அறக்காட்சியின் முதிர்ச்சியில், அய்வறத்தின் பயனாகக் கிடைக்கும் பொருள் இன்பங்கள் நிலைபெறுடையனவாய் இல்லாமல், சகடக் காற்போலச் சுழன்றோட, வறுமை,

துன்பம் என்பனவும் ஒருதலையாக உடன் நிகழ்தல் விளங்கும். அது விளங்கவே, நிலைபெறுதைய பொருளைப் பெற்று, அதனால் விளையும் நிலைத்த இன்பத்தைப் பெற அவா உண்டாகும். மாற்றம் இன்றி என்றும் ஒருபெற்றியாய் நிற்கும் பொருளே மெய்ப்பொருள் எனப்படும். மெய்ப்பொருளையும், அதன் இன்பத்தையும் பெற அவா உண்டாயபொழுது, அவ் இன்பத்தைப் பெறும் வழியை அறிவிக்கும் ஆசிரியரை அடையும் வேட்கை மிகும். அது மிக, அவரை அடைத்து பெறும் அறிவுக்காட்சியே மெய்ப்பொருளையும், அதன் இன்பத்தையும் தருவதாகும். இதனையும், 'துறவறம்' என அறத்தின் ஒரு பகுதியாக உலகியல் நூல்கள் கூற்றும், வீட்டு நூல்கள் இதனை 'ஞானம்' என வேறுவைத்துக் கூறும். எனவே, இம் மெய்ப்பொருளைக் கானும் அறிவுக்கண்ணே உண்மையான அறிவுக்கண் என்பதும், இந்த அறிவுக்கண்ணால் கானும் மெய்ப்பொருட் காட்சியே உண்மையான அறிவுக் காட்சி என்பதும், இவ் அறிவுக் காட்சியைப் பெறுதலே மக்கட் பிறவியின் மாண்புறு பயன் என்பதும் புலனாகும். மெய்ப்பொருளே 'செம்பொருள்' என்றும் சொல்லப்படும்.

உலகியாகிய கண் அதனைக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் இன்றி அமையாதது போல, ஞானமும் அதனை உள்ளவாறு உணர்த்தும் ஆசிரியர் இன்றி அமையாது. அதனால் ஆசிரியர் அருளுரைப்பின்வழி அறிவுக்கண் பெற்றுச் செம்பொருளைக்கானும் காட்சியைப் படிப்படியாகப் பெறுதல் வேண்டும். அப் படிகள், 'கேட்டல், சித்தித்தல், தெளிதல், அழுந்தல்' என நான்கு வகையாக அமையும். அழுந்துதலே, 'நிட்டை' எனப்படுகின்றது.

“கேட்டலுடன் சித்தித்தல் தெளிதல் நிட்டை

கிளத்தல் என ஈரிரண்டாம் கிளக்கில் ஞானம்

வீட்டை அடைந்திடுவர் நிட்டை மேவினோர்கள்

மேவாது தப்பினவர் மேலாய் பதங்கட்கு

சுட்டியுபுண் ணியநாத ராகி இன்பம்

இனிது நுகர்த் தரனருளால் இந்தப் பார்மேல்

நாட்டிய உற் குலத்தினில்வந் தவநரித்துக் குருவால்

ஞானநிட்டை அடைத்தடைவர் நாதன் தானே.”

என்பது சிவஞான சித்தி. இதில் 'நிட்டை' என்னும் அழுந்துதற் காட்சி ஒன்றே பிறவாமையைத் தரும் என அறுதியிட்டுக் கூறியிருத்தல் காலாலாம்.

“விழுப்பமும் கேள்வியும் மெய்த்தின்று ஞானத் தொழுக்கமும் சித்தை உணர்கின்ற போது

வழுக்கி விடாவிடில் வானவர் கோளும்
இழுக்கின்றி எண்ணிலி காலம தாமே."

எனத் திருமூலரும் அருளினார்.

திருவள்ளுவரும் செம்பொருட் காட்சி நான்கு படிநிலை
களாக நிகழும் எனக் கூறியிருத்தல் அறியத்தக்கது.

"கற்று ஈண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்று ஈண்டு வாரா நெறி"

"ஓர்த்துள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒருதலையாப்
பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு"

"பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னும்
செம்பொருள் காண்ப தறிவு"

"சார்புணர்ந்து சார்பு கெடஒழுகின் மற்றழித்துச்
சார்தரா சார்தரு நோய்"

என்னும் நான்கு குறள்களும் கேட்டல் முதலிய நான்கையும்
முறையே குறிப்பன. பரிமேலழகர் வைதிக முறையையே பின்
பற்றி மேற்காட்டியவற்றுள் முதல் மூன்று குறள்களையே கேள்வி,
விமரிசம், பாவனை என்பவற்றைக் கூறுவனவாகக் குறித்தாராயி
னும், திருவள்ளுவர் கருத்து மேற் கூறியவாறு அமைந்ததே
என்பதைப் பின்வரும் திருக்களிற்றுப்படி வெண்பா நன்கு
விளக்கும்.

சார்புணர்ந்து சார்பு கெடஒழுகின் என்றமையால்
சார்புணர்தல் தானே தியானமுமாம்; — சார்பு
கெடஒழுகின் நல்ல சமாதியுமாம்; கேதப்
படவருவ தில்லைவினைப் பற்று.

மேற்குறித்த குறள்களில் "கற்று" என்றது, 'கேட்டு' என்
னும் பொருளதே. ஓர்த்தல் - ஆராய்தல். இது சிந்தித்தலே
என்பது வெளிப்படை. காண்டல் - பெறுதல். இது தெளிதலே
யன்றிப் புதிதாகப் பெறுதலன்று. பிற சார்புகள் கெடத் தனக்கு
என்றும் சார்பாயுள்ள பொருள் ஒன்றையே உணர்ந்து ஒழுகு
தல், அழுந்துதல் என்னும் திட்டையே. ஆகவே, சிவதரிசனத்
தீன்பின் சிவபோகம் பெற்றுச் சிவபோகத்தை அடைதலே
மானுடப் பிறவியின் பயன் எனக் கூறும் அருள் நெறியே,
அறநெறியிலும் மெய்ப்பொருள் காண்டல், உள்ளது உணர்தல்,
செம்பொருள் காண்டல், சார்புணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகல் எனக்
கூறப்படுகின்றது என்பதை மக்கள் அனைவரும் உணர்ந்து
நற்பயன் பெறுவார்களாக.

அருள்நெறியும் அறநெறியும்

10. நீத்தார் பெருமை *

மக்கட்குப் பெருமை தருவன கல்வி, செல்வம், தலைமை, ஒழுக்கம் முதலாகப் பல. ஆகவே, அவற்றுள் ஒன்றையோ பவ்வற்றையோ அடைந்தவர் பெருமையுடையவர் ஆகின்றனர். ஆயினும், எல்லாரது பெருமையையும்விட, நீத்தாரது பெருமையே உயர்ந்தபெருமையாம். நீத்தார் உலகியலைத் துறந்தவர் † 'துறவிக்கு வேந்தன் துரும்பு' என்பது பழமொழி.

உலகில் பெறத்தக்க பயன்களை முற்றிலும் பெற்றுவாழ்பவன் வேந்தன். ஒருவேளை உணவுக்குக்கூட கையில் ஒன்றும் இல்லாது இருப்பவர்களே துறவிகள்.

“ தியல்பாகும் தோள்பிற்கொன் றின்மை; உடைமை
மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து ”

என்று திருவள்ளுவர் துறவின் நிலைமையை இனிது விளக்கினார். இப்படி எல்லாப்பொருளும் உடைய அரசனாவிட, ஒருபொருளும் இல்லாத துறவிகள் மிக்க பெருமை உடையவராதல் எப்படி என்பதை விளக்க, பட்டினத்து அடிகளைப்பற்றிய வரலாறு ஒன்று உண்டு.

“ பாரளைத்தும் பொய்யெனவே பட்டினத்துப் பிள்ளையைப்போல்
ஆகும் துறக்கை அரிதரிது ”

என்று தாயுமானவர் கூறுகின்றபடி, பட்டினத்தடிகளைப்போலத் துறவுபூண்டவர் உலகத்து மிகச்சிலரே. பெரும்பான்மையான துறவிகள் தங்கள் இல்லற வாழ்க்கையில் அடைந்த துன்பம் காரணமாகவே துறவுநிலையை எய்தினவராய் இருப்பர். அது துன்பம். வறுமை, குடும்பத்தில் ஒற்றுமை இன்மை அல்லது தங்கட்குக் குடும்பத்தில் அதிகாரம் இன்மை முதலிய காரணங் களுள் ஏதாவது ஒன்றால் விளைந்ததாக இருத்தல்கூடும். ஆனால், பட்டினத்தடிகளுக்கு அவரது இல்லற வாழ்வில் யாதொரு

* 10-4 - 70 ஞானசம்பந்தம் இதழுக்கு வழங்கியருளியது.

† உயிர் நீத்தவரை 'நீத்தார்' என்று இப்பொழுது சிலர் சொல்லுதல் மரபுக்கு மாறானதாகும்.

குறையும் இல்லை. நிறைந்த செல்வம் உடையவர், கடல் வானரி கத்தில் சிறந்து விளங்கினார். அவை அனைத்திற்கும் தாமே தலைவர். மனைவியார் அருந்ததியே எனத் தக்க கற்பிற் சிறந்தவர். அவ்வாறிருந்தும் 'இல்வாழ்க்கை வேண்டா' என்று சொல்லித் தம்மிடம் இருந்த செல்வத்தை எல்லாம் அனைவரும் கொள்ளையாகக் கொண்டு போகும்படி தெருவில் அள்ளி அள்ளி எறிந்துவிட்டுக் கையில் ஒன்றும் இல்லாத ஆண்டியானார். காரணம் வேறொன்றில்லை. இவருக்குச் சில்லாண்டுகள் திருமகனாக வந்திருந்த மருதவாணர், "காதற்ற ஊழியும் வாராது காணும் கடைவழிக்கே" என்ற ஓர் உபதேச மொழியை எழுதி இவரிடம் சேர்ப்பித்து மறைந்ததே இவர் துறவுபெறக் காரணமாயிற்று.

இவரது மாளிகையின் நுழைவாயிலில் வெள்ளித்தூண்களும், வெள்ளிக்கதவும் வைக்கப்பட்டிருந்தனவாம். அவ்வழியாக உலாச்சென்ற அரசன் அதைக்கண்டு, 'குடிமக்களுள் ஒருவர் இல்லத்தில் இவ்வாறிருப்பதுகுற்றம்' என்று, அவைகளை உடனே எடுத்துவிடுமாறு உத்தரவிட்டானும். அதை யறிந்த வெண்காடர் (பட்டினத்து அடிகள்) வெள்ளித் தூண்களையும், கதவையும் எடுத்துத் தெருவில் எறிந்துவிட்டுப் பொன் தூண்களையும், கதவையும் பொருத்தியிருக்க, மறுநாள் அவ்வழியாக வந்த அரசன் இச்செயலைக்கண்டு வெட்கம் உற்றானும்.

இத்தகைய பெருஞ் செல்வத்தில் இருந்த இவர், சில்லாண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒன்றும் இல்லாத ஆண்டியாய் ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்திருந்தபொழுது அரசன் சென்று வணங்கிக் கைகட்டி வாய்புதைத்து நின்று, 'அளவற்ற செல்வத்தை அள்ளி அள்ளி இறைத்துவிட்டு இங்குவந்து என்ன அடைந்தீர்' என்று கேட்க, அதற்கு அடிகள், 'நாம் இருக்க, நீர் நிற்க உள்ள நிலைமையை அடைந்தோம்' என்று கூறினார் என்பது ஒரு செவ்வழிச் செய்தியான வரலாறு. பெருஞ்செல்வத்தில் இருந்தபொழுது அடிகள் அரசன் கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டியிருந்தது. ஆண்டியானபொழுது அரசன் அவருக்குப் பணியவேண்டிய நிலை உண்டாயிற்று. இதுதான் துறவின் பெருமை.

பட்டினத்து அடிகள் துறவு போன்ற உண்மைத் துறவு, ஞானத்தினாலே உண்டாவதாகும் என்பது அவரது வரலாற்றிலேயே தெரிகின்றது. ஞானமாவது, 'நிலைத்த பொருள் இது; நிலையாத பொருள் இது' என்று உள்ளவாறு உணர்ந்து நிலையாத பொருளை விடுத்து, நிலைத்த பொருளைப் பற்று வதாகும்.

இவ்வாறு உணர்ந்து பற்றும் நிலை நல்லாசிரியர் வழியாக அன்றி வாராது என்பது பட்டினத்தடிகட்கு மேற்சொல்லிய வாறு கிடைத்த உபதேசத்தால் விளங்கும். ஆகவே, நல்ல ஆசிரியரை அடைத்து உண்மை ஞானம் பெற்று நிலைத்த பொருளைப் பற்றப்பற்ற, நிலையாத பொருளில் உள்ள பற்று முற்றிலும் நீங்குவதாகும்.

“ பற்றுக் பற்றற்றான் பற்றினை; அப்பற்றைப்
பற்றுக் பற்று விடற்கு ”

என்கின்றார் திருவள்ளுவர்.

“ பற்றை அறுப்பதோர் பற்றினைப் பற்றில் அப்
பற்றை அறுப்பரென் றுத்தீபற ”

என்பது திருவுத்தியார். பற்றற்றான் பற்றினை விடாது பற்றிக் கொண்டிருத்தால் உலகப்பற்றுப் பற்றுகொழியும்; அவனைப் பற்றும் பற்றுச் சிந்து நழுவினாலும் உலகம் வந்து பற்றும். ஆகவே, பற்றற்றான் பற்றினை விடாது பற்றுகின்றவரே உலகப் பற்றுதீங்கினவராவர் என்பதைத் திருவுத்தியார் என்னும் சீரிய நூல்,

“ எட்டுக்கொண் டார்தமை தொட்டுக்கொண் டேநின்றார்
விட்டார் உலகம்என் றுத்தீபற;
விடேவி டாகுமென் றுத்தீபற ”

என்பதனால் விளங்குகின்றது. இந்திலையே சார்புணர்ந்து சார்புகெட ஓயுகும் நிட்டை நிலையாகும்.

“ தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார்; மயங்கி
வலைப்பட்டார் மந்தையவர் ”

என்னும் குறளில், “ தலைப்பட்டார் ” என்றும், “ தீரத் துறந்தார் ” என்றும் சொல்லப்பட்டவர் மேற்கூறிய நிலையை அடைத்தவரே.

இத்தகைய முற்றத் துறந்த முனிவர்கள் உலகத்தையே ஆக்கவும், அழிக்கவும் ஆன பேராற்றல் உடையவராய் இருப்பர் என்பதைத் திருமூரர்,

“ தானே படைத்திட வல்லவ னாயிடும்;
தானே அளித்திட வல்லவ னாயிடும்;
தானே சங்காரத் தலைவனு மாயிடும்;
தானே சிவன் எனும் தன்மைய னாமே ”

என்று விளக்குகின்றார். இத்தகைய ஆற்றல் இருப்பினும் அதனை அவர்கள் கையாள்வதில்லை என்பதை,

“ எல்லாம் அறியும் அறிவுறிலும் ஈங்கிவர்தான்
நல்லா தறியார் அற ”

என்னும் திருவருட் பயனால் அறியலாம்.

‘ ஞானிகள் உறங்கினால் உலகம் உறங்கிவிடும். ஞானிகள் விழித்தால் உலகம் விழிக்கும். ஞானிகட்குச் சினம் உண்டாகாது; உண்டாகுமாயின் உலகம் தாங்காது ’ என்பதை,

“ தாம்அடங்க இந்தத் தலம்அடங்கும்; தாபதர்கள்
தாம்உணரின் இந்தத் தலம்உணரும் — தாம்முனியில்
பூமடந்தை நில்லாள்; புகழ்மடந்தை போயகலும்;
நாமடந்தை நில்லாள் நயந்து ”

என்று விரிக்கின்றது திருக்களிற்றுப்படியார். இதனையே,

“ குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயும் காத்த லரிது ”

என்றும்,

“ ஏந்திய கொள்கையார் சீறின், இடைமுரிந்து
வேந்தனும் வேந்து கெடும் ”

என்றும் கூறினர் திருவள்ளுவர். இதனால் “ வேந்தன் ” என்றது இந்திரனை என்பதும், ‘ அவன் கெடும் ’ என்றது நகுடன் வரலாறு பற்றி என்பதும் பரிமேலழகர் உரையான் உணர்க. இன்னும்,

“ ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசம்பு ளார்கோமான்
இந்திரனே சாலுங் கரி ”

“ நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும் ”

என்னும் குறள்களால் ஞானிகளது பெருமையைத் திருவள்ளுவர் இனிது விளக்குகின்றார்.

ஞானிகட்குப் பிறர்வழிபாடு செய்யிலும், இடையூறு செய்யிலும் அவைகளை இறைவன் தனக்குச் செய்யப்பட்டனவாகவே கொண்டு அவற்றிற்குரிய நன்மை தீமைகளை அவர்கட்கு மிக விளைப்பான் என்பதைத் திருமுத்திரம்,

“ சிவனும் இவன் செய்தியெலாம் என்செய்தி என்றும்
செய்ததெனக்கு இவனுக்குச் செய்ததென்றும் ”

எனக் கூறுகின்றது. இவற்றிற்கு இலக்கியமாக ஞானசம்பந்தர் மதுரையில் எழுந்தருளியிருந்த திருமடத்தில் தியிட்ட சமணரது செயலுக்கு உடக்கையாயிருந்தமைபற்றி, அத்தீ பாண்டியனைச் சென்று பற்றினமையை அறிவின்றோம். அவர் பின்பு அப் பாண்டியன்மேல் அருள்நோக்கம் வைத்து வெப்புநோயை நீக்கி “ வேந்தனும் ஒங்கு ” என்று வாழ்த்தியபொழுது, ‘ ஒங்கு ’ என்னும் சொல்லாற்றலால் அவனது உடம்பில் இருந்த கூனும் நீங்கி ‘ நெடுமாறன் ’ ஆயினமையும் அறியற்பாலது.

இவற்றால் மெய்யுணர்வால் உலகத்தை முற்றத் துறந்த நித்தாரது பெருமையே எல்லாப் பெருமைகளிலும் சிறந்தது என்பது இனிது விளங்குதல் பற்றி,

“ இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டு அறம்பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற் றுலகு ”

என்றுத் திருவள்ளுவர். ஆகவே, அருள் நெறியில் போற்றப் படும் ஞானிகளது பெருமையே அறநெறியிலும் சிறந்ததாகப் போற்றப்படுதலை உணர்ந்து ஞானம் ஒன்றையே விரும்பி உலகம் உய்வதாக.

பன்னிரு ஜோதிர்லிங்கத் தலங்கள்

சௌராஷ்டிரே ஸோமநாதம் ச ஸ்ரீசைலே மல்லிகார்ஜுனம்
உஜ்ஜயினியாம் மஹாகாளம் ஓங்காரம் அமலேச்வரம்
பரஸ்யாம் வைத்யநாதம் ச டாகினியாம் பிமசங்கரம்
ஸேதுபந்தே து ராமேசம் நாகேசம் தாருகாவனே
வாரானாஸ்யாம் து விச்வேசம் த்ரயம்பகம் கௌதமீதடே
ஹிமாலயே து கேதாரம் குஸ்மேசம் ச சிவாலயே
ஏதாதி ஜ்யோதிர்லிங்காநி ஸாயம் ப்ராத : படேன்ளர :
ஸப்த ஜன்மக்குதம் பாபம் ஸ்மரணோன விநச்யதி.

மடாதிபதி
தோனி அருங்குடி மடாலயம்

“ஞானசம்பந்தம்” திங்கள் இதழ்
சந்தாதாரர்களுக்கு ஓர் அறிவிப்பு.

“ஞானசம்பந்தம்” திங்களிதழ் சைவமும் தமிழும் தழைத்தினிதோங்க, தக்க வகையில் பணி ஆற்றி வருவதைத் தமிழ்மக்கள் நன்கு அறிவர். ஞானசம்பந்தத்திற்கு முப்பத்திரண்டு ஆண்டு நிறைவுபெற்று முப்பத்துமூன்றாவதாண்டு நடைபெற்று வருகிறது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

காகிதவிலை உயர்வு முதலிய சில இன்றியமையாத காரணங்களால் சந்தாத்தொகை சிறிது உயர்த்தப் பெற்றுள்ளது. ஞானசம்பந்தம் சந்தாதாரர்கள் வழக்கம்போல் சந்தா செலுத்தி ஞானசம்பந்தம் பெற்று நலமடைய வேண்டுகிறோம்.

இன்றுவரை சந்தா அனுப்பாதவர்கள் தனி அறிவிப்பை எதிர்பாராமல் உடன் சந்தா செலுத்த வேண்டுகிறோம்.

ஆயுள் சந்தா	ரூ 100-00
ஆண்டுச் சந்தா (உள்நாடு)			ரூ. 5-00
“ (வெளிநாடு)			ரூ. 7-00
தனி இதழ் பை.	0-50

கட்டணம் அனுப்பவேண்டிய முறை:-

செயலாளர்,
ஞானசம்பந்தம் செயலகம்,
தருமபுரம், மாயூரம் 609001
தஞ்சை மாவட்டம்.